Münster i/W. 1934. No 62

Phil. Diss.

Anglistik

George Merediths Naturauffassung in seinen Gedichten

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster

vorgelegt von

Waltrud Zeddies
aus Hanau a. M.

Großbetrieb für Dissertationsdruck von Robert Noske in Borna-Leipzig
1934

Tag der mündlichen Prüfung: 16. Mai 1934

Dekan: Universitätsprofessor Dr. Anton Baumstark
Referent: Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Keller

R. UNIV. BIBLIOTHEEK LEIDEN

Meinem Vater

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41555426_0256

Inhalt.

Seite

Literatur VII

Einführung 1

A. Die Natur als lebendige Persönlichkeit. 4

I. Die gütige Mutter 5
a) Die Allmutter 5
b) Die Allernährerin 9
II. Die strenge Erzieherin 12
a) Die Unerbittliche 14
b) Die Hüterin der Wahrheit 24
III. Die harmonische Persönlichkeit 26
IV. Die rätselhafte Wesenheit 28

B. Die Natur als beseelter Organismus. 34

I. Die alles Beseelende 36
II. Die alles Einende 44
III. Die alles Verbrüdernde 49
IV. Die Allharmonie 55

C. Die Natur als werdende Vernunft. 57

I. Die mechanisch sich Wandelnde 59
a) Variation der Arten 59
b) Überleben des Passendsten 61
II. Die organisch sich Entfaltende 61
a) Polarität und Steigerung 63
b) Gesetz der drei Stadien 65
c) Gesetz der spiralförmigen Entwicklung 74

Literatur[1]).

Aeschylos' Eumeniden. Übersetzt von Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff. Griech. Tragödien Bd. II, 4. Aufl. Berlin 1904.

Armstrong, Martin: The Poetry of George Meredith. North American Review 1921.

Aronstein, Philipp: George Meredith. Internat. Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik Bd. XII, 1918, Heft 3 und 5.

Bailey, E. E. J.: The Poetry of George Meredith. Fortnightly Review N. S. July 1909.

Barrie, J. M.: George Meredith. London 1909.

Bateman, May: George Meredith. The Catholic. World, Aug. 1921.

Beach, Jos. Warren: The Comic Spirit in George Meredith. An Interpretation. London, Bombay, Calcutta 1911.

Browning, Eliz. Barrett: Aurora Leigh. Leipzig 1872.

Browning, Robert: The Poetical Works. 4 Vols. Leipzig 1884.

Cambridge History of Engl. Literature, Cambridge 1922:

Legouis, Emile: William Wordsworth, Vol. XI, Ch. V.

Vaughan, C. E.: Coleridge, Vol. XI, Ch. VI.

Young, W. T.: George Meredith, Sam. Butler, George Gissing, Vol. XIII, Ch. XIV.

Sorley, W. R.: Philosophers, Vol. XIV, Ch. 1.

Walker, Hugh: Critical and Misc. Prose, Vol. XIV, Ch. III.

Shipley, A. E.: The Literature of Science, Vol. XIV, Ch. VIII C.

Carlyle, Thomas: Sartor Resartus. Lectures on Heroes. Chartism. Past and Present. London 1900.

Chevrillon, M. A.: Foules anglaises. Revue de Paris, 1. déc. 1902.

Clodd, Edward: Some Recollections. Fortnightly Review, July 1909.

Coleridge, Sam. Taylor: Biographia Literaria (Everyman's Library). London 1930.

Comte, Auguste: Abhandlung über den Geist des Positivismus. Leipzig 1915. — Soziologie. 3 Bde. Jena 1907—1911.

Crees, J. H. E.: George Meredith. A Study of his Works and Personality. Oxford 1918.

Cunliffe, J. W.: Modern Thought in Meredith's Poems. Publications of the Modern Lang. Association of America. Baltimore 1912.

Curle, Richard H. P.: Aspects of George Meredith. London 1908.

Davray, Henri-D.: George Meredith. Souvenirs et réflections. Mercure de France, 16 juin 1909.

---

[1]) Schriften, die im Text zitiert sind, aber nicht unmittelbar zur Kenntnis Merediths beitragen, werden hier ebenfalls aufgeführt.

Dick, Ernst: George Meredith. Drei Versuche. Berlin 1910.
— Deutschland und die Deutschen bei George Meredith. Germanisch-Romanische Monatsschrift 1914, Jahrg. VI.
— George Meredith als Kritiker englischer Zustände. Internat. Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik Bd. XI, 1917.
Dieterich, Albrecht: Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. Leipzig u. Berlin 1913.
Dowden, Edward: Mr. Meredith in his Poems. Fortnightly Review 1892.
Eckermann, Joh. P.: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 2 Bde. Berlin, Leipzig, Wien, Stuttgart 1916.
Ellis, S. M.: George Meredith. His Life and Friends in Relation to his Work. London 1920.
Emerson, Ralph Waldo: Works. 5 Vols. London 1904.
Ettlinger, Max: Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart. München 1924.
Fechner, Gust. Th.: Zend-Avesta. Leipzig 1922.
— Über die Seelenfrage. Hamburg u. Leipzig 1907.
Federn, Karl: Essays zur vergleichenden Literaturgeschichte. München u. Leipzig 1904.
Fehr, Bernhard: George Meredith, der Dichter der Evolution. Neuere Sprachen. Bd. XVIII. Marburg 1910/11.
— Englische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Handbuch der Literaturwissenschaft. Berlin-Neubabelsberg 1923.
— Streifzüge durch die neueste englische Literatur. Straßburg 1912.
— Quellenstudien zu George Meredith. Herrigs Arch. 1911.
Fernandez, Ramon: Le message de Meredith. Nouvelle Revue Française 1923.
Fischer, Kuno: Geschichte der neueren Philosophie Bd. VII. Schellings Leben, Werke und Lehre. 2. Aufl. Heidelberg 1899.
Förster, Brix: Goethes naturwissenschaftliche Philosophie und Weltanschauung. Annaberg 1909.
Fragmente der Vorsokratiker. 3 Bde. Griechisch und Deutsch von Hermann Diels. 2. Aufl. Berlin 1906—1910.
Frey, Eugen: Die Dichtungen George Merediths. Festschrift zum 14. Neuphilologentag. Zürich 1910.
Furtwängler, A. und Ulrichs, H.: Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. München 1904.
Galland, René: George Meredith. Les 50 premières années. Paris 1923.
— George Meredith, auteur de pensées. Revue de l'enseignement des langues vivantes. 1926.
Goethes Werke: Vollständige Ausgabe letzter Hand. Stuttgart u. Tübingen 1828—1833 (Cotta).
Goethe und Zelter: Briefwechsel. Hrsg. von Max Hecker. 3 Bde. Leipzig 1915.
Gretton, Mary Sturge: The Writings and Life of George Meredith. A Centenary Study. London 1926.
Harris, May: A Note on George Meredith. Sewanee Review 1923.
Henderson, May Sturge: George Meredith, Novelist, Poet, Reformer. London 1907.
Hesiods Werke und Orpheus der Argonaut. Übers. von Joh. Heinr. Voß. Heidelberg 1806.

Hesiodi Carmina recensuit et commentariis instruit Carolus Goettlingius. Gothae 1843.
Hoffmeister, Joh.: Goethe und der deutsche Idealismus. Leipzig 1932.
Homerische Hymnen. Hrsg. und erl. von Dr. Albert Gemoll. Leipzig 1886.
Jerrold, Walter: George Meredith. An Essay towards Appreciation. London 1902.
Keats, John: The Poetical Works. London o. J.
Kellner, Leon: Die englische Literatur im Zeitalter der Königin Viktoria. Leipzig 1909.
— Die englische Literatur der neuesten Zeit von Dickens bis Shaw. 2. Aufl. Leipzig 1921.
Krusemeyer, Maria: Der Einfluß Goethes auf George Meredith. Diss. Münster 1925.
Livingston, Lowes John: Two Readings of Earth. Yale Review 1926.
Locock, C. D.: Notes on the Technique of Meredith's Poetry. Engl. Studien 46, 1912.
Lucretius, Carus: De rerum natura libri sex. Lateinisch und Deutsch von H. Diels. Berlin 1923.
Lynch, Hannah: George Meredith. A Study. London 1891.
MacCormick, Virginia Taylor: Meredith's Philosophy of Joy. The Personalist, July 1924.
Meredith, George: The Egoist. A Comedy in Narrative. 2 Vols. Leipzig 1910.
— Letters collected and edited by his Son. 2 Vols. London 1912.
— The Poetical Works with Some Notes by G. Mac. Trevelyan. London (Constable) 1912. Nach dieser Ausgabe ist zitiert.
Mill, John Stuart: Die Freiheit. Leipzig 1928. (Phil. Bibliothek Bd. 202.)
— Die Hörigkeit der Frau. Berlin 1891.
New English Dictionary on Historical Principles. Vol. III; VI. Oxford 1897, 1908.
Pater, Walter: Marius the Epicurean. His Sensations and Ideas. 2 Vols. London 1925.
Photiadès, Constantin: George Meredith. Sa vie, son imagination, son art, sa doctrine. Paris 1910.
Platonis Dialogi. Vol. IV. Ed. C. F. Hermann. Lipsiae 1911.
Priestley, John B.: George Meredith (Engl. Men of Letters). London 1926.
Revell, William F.: George Meredith's Nature Poetry. Westminster Review 1894.
Reynolds, Myra: The Treatment of Nature between Pope and Wordsworth. Chicago 1909.
Roscher, Wilh. H.: Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Leipzig 1884—1924.
Schelling, Friedr. Wilh. Jos.: Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge. Reutlingen 1834.
— Ideen zu einer Philosophie der Natur. Bd. 1. Landshut 1803.
Shelley, Percy Bysshe: The Complete Poetical Works. London, New York, Toronto 1907.
Sherman, Stuart Pratt: On Contemporary Literature. London 1923.
Swinburne, Algernon Charles: Atalanta in Calydon and Lyrical Poems. Leipzig 1901.
Symons, Arthur: George Meredith with Some Unpublished Letters. Fortnightly Review 1923.

Symons, Arthur: George Meredith's Poetry. Westminster Review, September 1887.
Tennyson, Alfred: The Poetical Works. New York 1873.
Tesche, Karl: Das Naturgefühl bei George Meredith. Diss. Marburg 1921.
Trevelyan, G. Macaulay: The Poetry and Philosophy of George Meredith. New York 1912.
Turquet-Milnes, Gladys: Meredith and the Cosmic Spirit. Contemp. Review 1925.
Ueberweg, Fr.: Grundriß der Geschichte der Philosophie. 5. Teil. 12. Aufl. Berlin 1928.
Viktorianische Dichtung. Eine Auswahl mit Bibliographien und literarhist. Einleitungen. Hrsg. von Dr. O. Jiriczek. Heidelberg 1911.
Voßler, Otto: Mazzinis politisches Denken und Wollen in den geistigen Strömungen seiner Zeit. Hist. Zeitschr. Beiheft 11. 1927.
Walzel, Oskar: Deutsche Romantik. Bd. I. Welt- und Kunstanschauung. 5. Aufl. Leipzig u. Berlin 1923.
— Deutsche Dichtung von Gottsched bis zur Gegenwart. Bd. I. Wildpark-Potsdam 1927—1929.
Wentscher, Else: Englische Philosophie. Ihr Wesen und ihre Entwicklung. Leipzig u. Berlin 1924.
Wild, Friedr. Die englische Literatur seit 1870. Wiesbaden 1928.
Wolff, Lucien: George Meredith. Poète et romancier. Introd. à son oeuvre. Paris 1904.
Wordsworth, William: The Poetical Works. London 1858.

Einführung.

George Meredith ist eine der harmonischsten Dichterpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. „Seit Goethe dürfte unsere Welt keinen so vielseitigen und so prachtvoll gleichmäßig ausgebildeten Menschen gekannt haben wie Meredith", sagt Dick[1]). Die entgegengesetztesten Anlagen hat Meredith in sich vereinigt und zur Harmonie gebracht. Er ist zugleich Gefühlsmensch und Verstandesmensch ("sensitive and strong")[2]), Humorist und Problematiker, Mystiker und Skeptiker, Dichter und Philosoph, kurzum: Kelte und Germane[3]). Das Keltentum, ein Erbe seiner Mutter[4]), das er mit Stolz betont[5]), äußert sich bei ihm in einer großen Empfänglichkeit für Eindrücke ("sensitiveness")[6]), einer lebhaften Phantasie ("imagination")[7]), einem ausgesprochenen Sinn für das Komische ("sense of humour")[8]) und vor allem in einer außergewöhnlich starken Vitalität. McCarthy schreibt in seinen Erinnerungen: "I think the first impression which George Meredith made on me was that of extraordinary and exuberant vitality ... of the faunlike creature, the child of Nature who must always be young."[9]) Die Vitalität des Dichters kommt nicht nur in seiner Vorliebe für jede Art von Sport ("fishing, bathing, rowing, sailing, lounging, running, picnicing")[10]) und für "good food and good wine"[11]) zum Ausdruck, sondern auch in einer außergewöhnlichen geistigen Beweglichkeit, die ihn das Verschiedenste in sich aufnehmen läßt[12]). In entgegengesetzter Richtung wirkt das Angelsachsentum bei Meredith, das ihm ebenfalls im Blut

---

[1]) Dick, Versuche S. 10.
[2]) McCormick S. 186.
[3]) Vgl. Galland S. 20; Wolff S. 73; Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 240.
[4]) Vgl. Ellis S. 18.
[5]) Vgl. Clodd S. 20; Aronstein S. 425.
[6]) Vgl. Ellis S. 36, 91; Priestley S. 51.
[7]) Vgl. Galland S. 20; Trevelyan S. 9.
[8]) Vgl. Ellis S. 107; Davray S. 582.
[9]) Vgl. Jerrold S. 37 ff.; Priestley S. 49.
[10]) Vgl. Letters S. 9; Ellis S. 88; Dick, Versuche S. 8.
[11]) Vgl. Crees S. 109 f.; Priestley S. 21.
[12]) Vgl. Galland S. 92.

zu liegen scheint[13]), und das sich als Korrektiv des Kelten in ihm darstellt (it "corrected the Celtic in me")[13]). Das Angelsachsentum bei Meredith äußert sich in einer strengen Selbstdisziplin ("self-possession")[14]), einer starken Neigung, allen Dingen auf den Grund zu gehen ("German profundity")[15]) und einem beständigen Streben nach dem Gesunden und Vernünftigen, das ihm den Namen "prophet of sanity"[16]) eingetragen hat. Beide Geistesanlagen, Keltentum und Germanentum, haben mit dem Wesen des Dichters zugleich seine Weltanschauung bestimmt. Im Mittelpunkt der Meredithschen Weltanschauung aber steht seine Auffassung der Natur, die in den Gedichten deutlicher als in den Romanen zum Ausdruck kommt[17]). Die Naturauffassung Meredith's in seinen Gedichten soll das Thema der nachfolgenden Arbeit bilden.

Meredith ist als geborener Kelte ein glühender Verehrer der Natur, bei der er Freude, Trost und Kraft in allen Lebenslagen sucht. Er kennt die Natur genau und liebt sie in all ihren Stimmungen[18]). An seiner starken Naturliebe hat Meredith immer festgehalten. Trotzdem ist eine gewisse Entwicklung in seiner Haltung gegenüber der Natur zu bemerken. Meredith wird vom Naturschwärmer, ja Naturmystiker, zum Naturforscher und Naturphilosophen[19]) in dem Maße, in dem der Germane in ihm die Oberhand gewinnt. Zuerst sieht und liebt er nur die heimatliche Landschaft (Surrey)[20]), die Kleinwelt der Natur. Doch bald erweitert sich ihm diese zur Natur überhaupt ("Nature" oder "Earth"), die als lebendige Persönlichkeit und als beseelter Organismus erkannt wird, der sich zu immer höheren, geistigeren Formen emporentwickelt. Bezeichnend sind die Titel der Gedichtausgaben[21]), die zum Teil schon den geschilderten Entwicklungsgang erkennen lassen. Auf die "Early Poems" von 1851, die nur kleine Einzelbilder im Stile der Romantik geben[22]), folgen 1862 die "Poems of the English Roadside." Diese zeigen in der elementaren Philosophie der "tinkers" und "beggars" von Copsham Common[23]) schon die Spuren einer neuen, um-

---

[13]) Vgl. Clodd S. 20.
[14]) Vgl. Jerrold S. 8; Galland S. 77.
[15]) Vgl. Lynch S. 51.
[16]) Vgl. Trevelyan S. 64; Armstrong S. 359.
[17]) Vgl. Crees S. 75; Frey S. 84; Dowden S. 338; Trevelyan S. 2; McCormick S. 184.
[18]) Vgl. Tesche S. 62 ff.; Wolff S. 249; Armstrong S. 358; Crees S. 100; Davray S. 589; Trevelyan S. 44.
[19]) Vgl. Wolff S. 39; Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 242 f.
[20]) Vgl. Ellis III, X, XV; Trevelyan S. 11.
[21]) Vgl. Frey S. 51—80; Symons, Fortn. Rev. 1923, I.
[22]) Vgl. Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 242.
[23]) Vgl. Galland V.

fassenderen Auffassung der Natur und erinnern in ihrer Symbolik manchmal an die Antike. In verstärktem Maße kommt die neue Naturschau 1883 in den "Poems and Lyrics of the Joy of Earth" zum Ausdruck, die mit den "Poems and Ballads of Tragic Life" (1887) eine Einheit bilden. Die Natur als Inbegriff der Kraft und Freude tritt in Gegensatz zum Leben, das einen tragischen Kampf darstellt[24]). Die Natur, die Erde, erfreut den Menschen und stärkt ihn für das Leben. Doch sie kann nur den in Wahrheit stärken und erfreuen, der sich ihren Gesetzen fügt und seine Lebensaufgabe darin erkennt, alle Kräfte gleichmäßig in sich zu entfalten, d. h. denjenigen, der die Erde wie das Leben zu deuten versteht. Diesen Gedanken hat Meredith in zwei weiteren Gedichtbänden näher ausgeführt, die entsprechend "A Reading of Earth" (1888) und "A Reading of Life" (1901) betitelt sind. Die dazwischenliegenden Bände "The Empty Purse and other Poems" (1892) und "Odes in Contribution to the Song of French History" (1898) dienen offenbar als Überleitung von der Erde zum Leben, das am Einzelmenschen und am Volksganzen beobachtet wird. Natur und Menschenleben in ihrer Verflochtenheit bilden, wie wir sahen, schon nach den Titeln der Gedichte das eigentliche Thema der Merediths chen Naturauffassung[25]). Die Natur als Persönlichkeit, die als solche zum Menschen in innerer Beziehung steht, durchzieht als Leitmotiv sämtliche Gedichte mit Ausnahme der "Early Poems." Hinter der Natur als Persönlichkeit aber steht für den tiefer Blickenden noch die Natur als Organismus — Stoff und Geist zugleich —, die sich im Menschen zum reinen Geist, zur Weltvernunft entwickelt. Im folgenden werden wir nachweisen, wie diese halb dichterische und halb philosophische Naturauffassung[26]) (Natur als Persönlichkeit — Natur als beseelter Organismus und als werdende Vernunft) in Merediths Gedichten im einzelnen zum Ausdruck kommt.

---

[24]) Vgl. Symons, Westm. Rev. 1887 S. 693; Aronstein S. 332.
[25]) Vgl. Frey S. 80; Jerrold S. 58, 68, 79; Aronstein S. 332.
[26]) Vgl. Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 242 f.

A. Die Natur als lebendige Persönlichkeit.

Die Natur ist für Meredith kein abstrakter philosophischer Begriff, mehr als ein bloßes „Symbol der Schönheit und des Lebens“ [1]; sie ist ein lebendiges Wesen: "a thing alive." [2] "Nature" oder "Earth" — was bei Meredith gewöhnlich dasselbe bedeutet — beschließt die ganze sichtbare Welt in sich. Der vorzugsweise gewählte [3] konkretere Ausdruck "Earth" läßt bereits ahnen, wie fern dem Dichter jede rein metaphysische Deutung liegt und wie nah ihm anderseits die Naturauffassung der Antike mit ihrer Erdverbundenheit und Diesseitsfreude liegen mag. Die Naturauffassung der Antike war zwar schon bei den Dichtern der englischen Renaissance und bei Shelley, Keats und Swinburne wieder aufgelebt; doch ihren eigentlichen und begeistertsten Ausdruck findet sie erst bei Meredith.

Die Natur ist für Meredith Wesen, Person [4] und weiblichen Geschlechtes. Ihr Personcharakter ergibt sich schon rein äußerlich aus der Tatsache, daß "Nature" und "Earth" wie bei Wordsworth, Shelley, Keats, Emerson und anderen meist groß geschrieben werden. Wenn Aronstein die Natur bei Meredith unpersönlich nennt [5], so denkt er an ihre Unbekümmertheit um das Glück des Einzelmenschen, die aber nach Meredith gerade einer höchst persönlichen Liebe und Sorge um das Wohl der Menschheit entspringt. Ihr weiblicher Charakter kommt darin zum Ausdruck, daß "Nature" und "Earth" als "She" bezeichnet werden. Wenn "Nature" auch zu Chaucers Zeit schon als "Dame" und "Lady" [6] betrachtet wird, so tritt doch "Earth" als weibliche Gestalt noch in den Hintergrund [7], bis Meredith sie mit der weiblich gedachten Natur identifiziert. Die weibliche Eigenart der Natur oder Erde bei Meredith zeigt sich am deutlichsten und schönsten in der Verbindung

---

[1]) Curle S. 82.
[2]) A Faith on Trial V. 506, 523; vgl. Sense and Spirit V. 7.
[3]) Vgl. Crees S. 103; Photiadès § 1; Dowden S. 340; Cunliffe S. 5.
[4]) Vgl. Frey S. 81.
[5]) Vgl. Aronstein S. 335; Curle S. 64.
[6]) Vgl. New Engl. Dictionary Bd. VI S. 41 f.
[7]) Vgl. New Engl. Dictionary Bd. III S. 10 f.

"Mother Earth" [8]), die den Gedanken einer inneren Verwandtschaft mit den Erd- und Muttergottheiten der Antike nahelegt. Gaea, Kybele, Demeter, Persephone und Ceres spielen wie bei Shelley, Keats und Swinburne auch bei Meredith eine Rolle, und "Nature" und "Earth" tragen im Grunde deren Züge. All diese Züge sind schon andeutungsweise in den mannigfaltigen Beinamen enthalten, die Meredith der Natur und Erde gibt. Sie treten deutlich und klar hervor im Zusammenhang seiner Gedichte.

I. Die gütige Mutter.

Als persönliches Wesen offenbart die Natur ihr "changeful visible face" [9]), und zwar ihr "double visage" [10]), wie es auch die Gaia der Antike besaß [11]). Da ist zunächst die Natur als schöne junge Mutter: — die blonde Göttin Homers [12]) — "fair Mother Earth" [13]), "a Mother of grace" [14]), "Earth of the beautiful breasts" [15]), "Earth, young mother of her brood." [16]) Es ist die Natur als Allmutter und Allernährerin: "the mother of all" [17]), Earth "who food for all provides" [18]), welche wie die *γῆ παμμήτηρ* [19]) und *παμβῶτις* [20]) der Antike allem Lebendigen Leben und Gedeihen schenkt.

a) Die Allmutter.

Die Auffassung der Natur als Allmutter ist nicht ganz neu in der englischen Literatur. Bei Swinburne finden wir sie in den Gedichten "The Garden of Proserpine", "Hertha" und "Mater Triumphalis". Shelley spricht verschiedentlich von "Mother Earth" und nennt sie "general mother" [21]) oder "universal Mother." [22]) Shelley ist es auch, der den homerischen Hymnus auf die Allmutter Erde ins

---

[8]) The Spirit of Shakespeare V. 1; vgl. The Vital Choice II.
[9]) A Faith on Trial V. 179.
[10]) The Thrush in February Str. 33.
[11]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1570; Wilamowitz S. 225.
[12]) Vgl. Roscher I, 1 S. 863.
[13]) Ode to the Spirit of Earth V. 1.
[14]) A Faith on Trial V. 201.
[15]) A Faith on Trial V. 193.
[16]) Hard Weather V. 52.
[17]) Ode to the Spirit of Earth V. 162.
[18]) The Woods of Westermain IV, 100.
[19]) Aesch. Prom. 90; vgl. Choeph. 128; vgl. Eur. Chrys. fr. 839 N. 2; vgl. Hes. Erga 563; vgl. Hom. Hymn. XXX, 1; vgl. Lucr. De rer. nat. II, 706.
[20]) Vgl. Aesch. Choeph. 128; Hom. Hymn. XXX, 2 ff.
[21]) The Revolt of Islam, Canto V Str. LV.
[22]) To the Earth, Mother of all, V. 1.

Englische übertragen hat [23]). Er mag Meredith durch dessen Schwiegervater Peacock, einen Freund Shelleys, diese und manche andere Auffassung der Antike übermittelt haben.

„Alle Schöpfung ist Werk der Natur" [24]) nach Meredith wie nach Goethe. Mit Recht spricht Meredith von den "many-numbered of her fold." [25]) Die Natur „lebt in lauter Kindern" [26]); „sie schafft ewig neue Gestalten" [27]). So heißt es in "The Empty Purse":

> She "gives us the man-loving Nazarene,
> The martyrs, the poets, the corn and the vines." [28])

Ähnliches besagt auch eine Stelle im homerischen Hymnus, die Shelley wie folgt übersetzt:

> "All shapes that have their dwelling in the sea,
> All things that fly, or on the ground divine
> Live, move, and there are nourished — these are thine;
> These from thy wealth thou dost sustain; from thee
> Fair babes are born, and fruits on every tree
> Hang ripe and large, revered Divinity!" [29])

Merediths Natur ist die Allgebärerin, welche das Verschiedenste aus ihrem Schoß hervorbringt, wie die "natura creatrix" [30]) oder "daedala tellus" [30]) des Lucrez und wie Goethes Natur, die in diesem Sinne „die einzige Künstlerin" [31]) heißt. Die Auffassung der Erde als Allgebärerin findet sich auch bei Shelley in dessen "Song of Proserpine" und "The Revolt of Islam." Swinburne hat dieselbe in „Hertha" ausgesprochen.

Merediths Natur ist Mutter aller Lebewesen: der Pflanzen, Tiere und Menschen. Als Pflanzenmutter ist sie insbesondere die Erzeugerin der Feldfrüchte: "green bounteous Earth" [32]), "the Nurse of seed." [33]) Damit rückt sie in den Kreis der Erntegottheiten Demeter und Ceres ein, die Meredith mit Vorliebe besungen hat. Demeter wird von ihm in etwa entsprechend seiner "Mother Earth" als "our Lady of Gifts" [34])

---

[23]) Vgl. Fehr, Handb. S. 244.
[24]) Vier Jahreszeiten, Werke Bd. I S. 398; vgl. Krusemeyer S. 57.
[25]) Ode to Youth in Memory V. 29.
[26]) Die Natur, Werke Bd. I S. 4.
[27]) Die Natur, Werke Bd. I S. 3.
[28]) The Empty Purse V. 644 f.
[29]) To the Earth, Mother of all V. 4 ff.
[30]) De rer. nat. II, 1117; I, 228; I, 7; I, 56.
[31]) Die Natur, Werke Bd. I S. 4.
[32]) Ode to the Spirit of Earth V. 156.
[33]) The Woods of Westermain III, 55.
[34]) The Daughter of Hades XII, 61.

("green bounteous Earth") und "our Lady of the Sheaves" [35]) ("Nurse of seed") bezeichnet. Wenn die Demeter der Antike schon als Erdmutter, γῆ μήτηρ [36]), Merediths "Mother Earth" verwandt ist, so ist sie es besonders auch in ihrer Eigenschaft als Kornmutter, δη μήτηρ (δη = δηαί = ζεαί) [36]), deren Namen Meredith mit "our Lady of the Sheaves" [35]) wiedergibt. In der antiken Kunst wird Demeter nun nicht nur mit dem Ährenbündel oder Ährenkranz, sondern auch zuweilen mit der Trinkschale dargestellt [37]), um anzudeuten, daß die Erde zugleich Spenderin des Weines ist. Gaia hat überdies noch den Fruchtkorb als Epitheton [38]), wodurch die Erde als Erzeugerin der Baumfrucht bezeichnet wird. Beides hat seine Entsprechung bei Meredith:

"Nature, to her nurslings kind,
Hands them the fruitage and the cup." [39]

Die Einzelheiten der Mythologie wird Meredith zum größten Teil den antiken Schriftstellern entnommen haben. Schon Merediths Briefe zeugen ja von seiner Bekanntschaft mit Homer und Sophokles, mit Catull, Properz, Vergil, Lucrez und anderen [40]). Manche Anregung mag Meredith auch in dieser Hinsicht von den Präraffaeliten und anderen englischen Malern empfangen haben, mit denen er sich in den 60er Jahren eingehend beschäftigte [41]).

Die Tiere in Wald und Wiese gehören nach Meredith mit den Pflanzen zu den Kindern der Erde, die stets in engster Verbindung mit ihr bleiben:

"Creatures of forest and mead ...
Bound by the navel-knot to the Mother, never astray." [42])

Sie stellen die Versuche dar, der Erde Sein und Wesen zu verkörpern: "Earth's essays in being." [43]) Der Erde großes Wagnis ("her great venture") [44]) aber ist der Mensch. Dem Menschen hat die Erde von ihrem Herzblut mitgegeben. Ihm hat sie ihre Absichten mitgeteilt:

"Blood of her blood, aim of her aim, are then
The green-robed and grey-crested sons of men." [45])

---

[35]) The Daughter of Hades III, 25.
[36]) Vgl. Roscher II, 1 S. 1286.
[37]) Vgl. Roscher II, 1 S. 1351 f.
[38]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1582.
[39]) Hard Weather V. 41 f.
[40]) Vgl. Letters S. 234, 593, 519, 576, 165, 615, 197, 526.
[41]) Vgl. Galland V.
[42]) Alsace-Lorraine II, 41 f.
[43]) Alsace-Lorraine II, 41.
[44]) Earth and Man I.
[45]) Ode to Youth in Memory V. 175 f.

Als Menschenmutter ist Merediths "Earth" wiederum der Demeter und Gaia ähnlich, die in der Antike schon als „κουροτρόφος"[46]) galt. Die Vorstellung von der Erde als Menschenmutter findet sich auch bei Wordsworth, Shelley, Swinburne und Emerson. Wordworth nennt die Erde "mother of mankind"[47]) oder "parent of mankind"[47]) und den Menschen entsprechend "primeval Nature's child."[48]) Shelley kommt wieder Meredith am nächsten, wenn er die Erde genau wie dieser als "our great Mother"[49]) bezeichnet, die sogar persönlich zu ihrem Sohn Prometheus spricht: "I am the Earth, thy mother."[50]) Swinburne redet mit Pathos von der "mother of man's time-travelling generations"[51]) und läßt Hertha, die Erdgöttin der Germanen, sprechen:

"Man, equal and one with me,
man that is made of me,
man that is I."[52])

Ähnlich heißt es auch bei Emerson mit Bezug auf den Menschen: "Nature says, — he is my creature."[53])

Als Mutter aller Lebendigen, der Pflanzen, Tiere und Menschen, ist Merediths Natur schlechthin das Prinzip des Lebens. Aus der Erde stammt nicht nur alles, was Odem hat: zu ihr kehrt auch alles zurück. Das war schon die Auffassung der Vorsokratiker, wie Xenophanes' Ausspruch beweist:

ἐκ γαίης γὰρ πάντα καὶ εἰς γῆν πάντα τελευταί[54]).

Bei Meredith finden wir den Gedanken in seiner Doppelheit symbolisch dargestellt in dem Bilde der Mother Earth "whose hands bear, here, a seed-bag — there, an urn."[55]) Geburt und Sterben sind nach Meredith der Erde anvertraut, die sich nach antiker Auffassung entsprechend ihren Funktionen als Allgebärerin und Allempfängerin in die lichte Gestalt der Demeter und die dunkle Gestalt der Persephone scheidet[56]).

---

[46]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1570; Dieterich S. 39.
[47]) Elegiac Verses V. 2, 19.
[48]) The Excursion III, 929.
[49]) Alastor V. 2.
[50]) Prom. Unbound I, 152 f.
[51]) Mater Triumphalis Str. 1.
[52]) Hertha Str. 40.
[53]) Nature, Works Vol. II p. 374.
[54]) Fragm. 27 (Diels S. 50).
[55]) Modern Love XIII, 5.
[56]) Vgl. Roscher II, 1 S. 1335 f.

b) Die Allernährerin.

Nicht nur als Allgebärerin und Allempfängerin erweist sich Mutter Erde bei Meredith, sondern zugleich als Allernährerin:

"Benevolent / is / Earth to feed her own.
Fully shall they be fed, if they beseech." [57])

Die Allernährerin Erde gleicht, wie bereits erwähnt, der Gaia der Antike, die bei Platon als *γῆ τρόφος ἠμετέρα* [58]), bei Hesiod als *πολυφόρβη* [59]), bei Aeschylos als *παμβῶτις* [60]) und bei Sophokles in Carlyles Übersetzung als "rugged all-nourishing Earth" [61]) erscheint. Die Erde als Pflegemutter und Amme kommt auch bei Wordsworth vor, der die Natur als "fostering Nature" [62]) und den Menschen entsprechend als "her foster-child" [63]) bezeichnet. Ganz in Merediths Sinne hat auch Shelley die Allernährerin Erde dargestellt:

"Henceforth the many children fair
Folded in my sustaining arms; all plants,
And creeping forms, and insects rainbow-winged,
And birds, and beasts, and fish, and human shapes,
Which drew disease and pain from my wan bosom,
. . . . . shall take
And interchange sweet nutriment." [64])

Die Erde ist bei Meredith Ernährerin aller ihrer Kinder, insbesondere der Menschen:

"We come of earth, and rich of earth may be." [65])

Uns Menschen schenkt Mutter Erde aus ihrer Fülle Nahrung für Leib und Geist. "Corn, wine, fruit (oil)" [66]) sind wie in der Antike [67]) die vorzüglichsten Gaben der Erde an den leiblichen Menschen. Doch nie werden diese Gaben dem Menschen ohne eigenes Zutun geschenkt. Ceres lehrt Triptolemus, den Vertreter der Menschheit, pflügen und säen:

---

[57]) With the Persuader V. 112 f.
[58]) Timaios 40 St.
[59]) Theog. 912.
[60]) Choeph. 128.
[61]) Sartor Resartus S. 96.
[62]) The Excursion III, 818.
[63]) Intim. of Immort. VI, 6.
[64]) Prom. Unb. III, 3; V. 90 ff.
[65]) Foresight and Patience V. 51.
[66]) The Daughter of Hades VI, 55; VIII, 60.
[67]) Vgl. A I a.

'Twas "young Triptolemus, plough in hand,
While Ceres in her amber scarf
With gentle love directs him how
To wed the willing earth and hope for fruits!" [68])

Das ist symbolisch. Wenn der Mensch das Seine tut, wird die Natur ihren Segen nicht versagen:

"the issue Earth cannot refuse
When men to their labour are sworn." [69])

Auch geistige Nahrung spendet die Erde dem Menschen nach Meredith. Ihre Hauptgabe ist die Freude, durch die sie ihm Blut und Leben verleiht:

"she lives, and of her joy of life
Creatively has given us blood and breath" [70])

Die "Poems and Lyrics of the Joy of Earth" können nach Frey „als eine Art Illustration der verschiedenen Freuden der Erde betrachtet werden" [71]). Mit der Freude schenkt die Erde dem Menschen Kraft und Ruhe [72]):

"her fingers dint the breast
Which is his well of strength, his home of rest." [73])
"Thus our dear Earth we embrace
For the milk, her strength to men." [74])

Die kraftspendende Erde spielt auch bei Shelley eine Rolle [75]). Doch scheint der Gedanke bei Meredith auf die Antike zurückzugehen. Die Antike erzählt die Sage von dem Riesen Antaeus, der seine ganze Kraft aus der Verbindung mit der Erde zieht und diese Kraft verliert, sobald er von dem mütterlichen Boden abgeschnitten wird. Auf diese Sage spielt Meredith an, wenn er sagt:

"Strike Earth,
Antaeus, young giant, whom fortune trips!
And thou com'st on a saving fact,
To nourish thy planted worth." [76])

---

[68]) Pastorals II Str. 7.
[69]) The Daughter of Hades VIII, 65 f.
[70]) Sense and Spirit V. 9 f.
[71]) Frey S. 55.
[72]) Vgl. Crees S. 103; Tesche S. 22; Aronstein S. 335.
[73]) Earth and Man I.
[74]) A Faith on Trial V. 336 f.
[75]) Vgl. Prom. Unb. III, 3; V. 103 f.
[76]) The Empty Purse V. 252 ff.

Die ruhespendende Erde, die schon bei den Vorromantikern oftmals behandelt wird [77], tritt uns nach Meredith besonders im Walde entgegen. Den Frieden des Waldes hat der Dichter selbst auf seinen Wanderungen (tramps) erfahren, und er wird nicht müde, ihn zu besingen. "Woodland Peace" ist ein Gedicht überschrieben, in dem das friedliche Zusammenwirken der Waldbewohner geschildert wird. Nach den Gedichten "In the Woods" und "The Woods of Westermain" wird der Frieden des Waldes nur denen zuteil, welche die Gesetze der Natur zu ihren eigenen machen. Nicht jeder darf den Frieden des Waldes, die Ruhe der Natur genießen, sondern nur derjenige, der das Leben aus der Hand der Natur willig entgegennimmt und seine Aufgabe darin erkennt:

> "The lover of life knows his labour divine,
> And therein is at peace;" [78]

nur derjenige, der Mutter Natur und ihren Kindern Vertrauen schenkt, weil er ihre Lebensgesetze teilt:

> "Each has business of his own;
> But should you distrust a tone,
> Then beware.
> . . . . . .
> Enter these enchanted woods,
> You who dare." [79]

Auch auf geistigem Gebiet muß sich der Mensch der Gaben der Erde würdig machen, und zwar besteht sein Anteil nicht nur in geduldiger Annahme des Lebens ("accept") und im Vertrauen auf die weise Vorsehung der Natur ("faith"), sondern auch im freudigen Verzicht. "Pleasures flowing not from purse" [80] oder "pleasures pure" [81]: das sind nach Meredith die edelsten Gaben der Erde. Um diese darf der Mensch sich bemühen; dagegen muß er auf alle Güter verzichten, die nur auf die Befriedigung der Bequemlichkeit und der Sinne gehen. In "The Thrush in February", "The Empty Purse" und "Lines to a Friend visiting America," in "The Woods of Westermain" und "A Faith on Trial" wendet sich der Dichter gegen den seichten Materialismus und die weichliche Sentimentalität der Viktorianer, die nach seiner Meinung den Ruf der Erde nicht verstehen. Wenn der Mensch nur das Geistige sucht und mit dem Geist Mutter Erde und ihre Pläne zu er-

[77] Vgl. Reynolds S. 356.
[78] In the Woods VI, 19 f.
[79] The Woods of Westermain II, 9 ff.
[80] The Woods of Westermain III, 22.
[81] The Woods of Westermain IV, 161.

kennen strebt, wird ihm der Lebenshauch der Erde zuteil, und er wächst über sich selbst hinaus. Das hat Meredith immer wieder betont:

"And if not to embrace he sighs,
She gives him breath of Youth awhile, ...
From her full throbbing breast of day in night." [82])
"But is he rightly manful in her eyes,
. . . . . .
Earth fills him with her juices ..." [83])

Der Mensch muß seinen Willen den Gesetzen der Natur und des Geistes unterwerfen. Das kann sie ihm nicht abnehmen, denn hier ist ihre Macht beschränkt:

"More aid than that embrace,
That nourishment, she cannot give: his heart
Involves his fate; and she who urged the start
Abides the race." [84])

"Mind" — das ist der tiefste Sinn des Gedichtes "Nature and Life" — muß der Mensch der Erde geben, dann wird ihm dafür "Breath," der Lebenshauch der Erde zuteil [85]). So besteht also, recht betrachtet, zwischen der Erde und dem Menschen eine dauernde Wechselwirkung, eine innige Gemeinschaft gegenseitigen Gebens und Empfangens, die zugleich eine letzte Rechtfertigung unserer Auffassung der Natur als persönliches Wesen bildet:

"And we feel deep to Earth at her heart,
We have her communion with men." [86])

II. Die strenge Erzieherin.

Im Verhältnis zu ihren Kindern, insbesondere den Menschen, zeigte sich die Natur bei Meredith bisher als "good Great Mother" [87]), "our blood-warm Earth" [88]), "our only visible friend" [89]), kurzum als "mother of kindness" [90]), die für alle ein gütiges Lächeln hat. Insofern ähnelt sie der Demeter von Knidos. Doch nicht nur "kindness" [90]) und

[82]) Ode to Youth in Memory V. 66 ff.
[83]) The Test of Manhood V. 153 ff.
[84]) Earth and Man II.
[85]) Vgl. Nature and Life I.
[86]) The Empty Purse V. 666 f.
[87]) The Revolution V, 9.
[88]) Meditation unter Stars V. 32.
[89]) Ode to the Spirit of Earth V. 91.
[90]) Ode to the Spirit of Earth V. 127.
[91]) London by Lamplight Str. 16; Love in the Valley Str. 4; Earth and Man XII.

"smile" [91]), sondern auch "harshness" [92]) und "laughter" [93]) der Natur werden von Meredith recht eindringlich betont. Damit kommen wir zur Schattenseite im „Doppelantlitz" der Natur. Die Strenge der Natur, welche schon in der Antike bekannt war neben ihrer Güte [94]), hat auch Milton [95]) anerkannt. Das sagt uns Meredith selbst:

> "The face of Earth, the soul of Earth, her charm,
> Her dread austerity ...
> His mind embraced ..." [96])

Shelley und Swinburne kennen ebenfalls die Natur von ihrer schrecklichen Seite und bezeichnen sie entsprechend als "dread Nature" [97]) oder "dreadful mother." [98]) Nach Meredith ist die Natur nicht nur die freundlich Gewährende, gütig Erhaltende, sondern zugleich die hart Versagende, wo es sich darum handelt, selbstsüchtige Wünsche zu unterdrücken: "the Implacable" [99]), und die rücksichtslos Vernichtende, wo es gilt, die niederen Instinkte zu bezähmen und dem Geiste und der Wahrheit zum Siege zu verhelfen: "Mother of simple truth, relentless quencher of lies." [100]) Als Unerbittliche ("the Implacable") gleicht Mutter Erde der antiken Schicksalsgöttin Kybele [101]) und der Todesgöttin Persephone [102]). Als Mutter der reinen Wahrheit ("Mother of simple truth") kommt sie der Gaia (= Themis) nahe, die jede Unwahrhaftigkeit und Untreue furchtbar rächt [103]). Dem Verächter ihrer Gesetze gegenüber erscheint die Natur bei Meredith in ihrer ganzen Majestät. Sie reckt sich auf als "Great Mother" [104]), "Great Nature" [105]) und "Great Mother Nature" [106]) wie Demeter und Gaia, die bei Meredith mit denselben Beinamen belegt werden [107]). Sie stellt sich dar als "Prime of Powers" [108]), der gegenüber die Menschen zu Menschlein

---

[92]) Vgl. A Faith on Trial V. 384.
[93]) Ode to the Spirit of Earth V. 39, 92 f.
[94]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1570.
[95]) Vgl. P. L. VI, 176 ff.; IX, 782 ff.; 1000 ff.; Comus 762.
[96]) Milton V. 11 ff.
[97]) The Revolt of Islam, Canto V, Str. 11.
[98]) Mater Triumphalis Str. 27.
[99]) Earth and Man XI.
[100]) A Faith on Trial V. 492 f.
[101]) Vgl. Roscher II, 1 S. 1644.
[102]) Vgl. Roscher II, 1 S. 1333 ff.
[103]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1571 f.
[104]) Ode to the Spirit of Earth V. 145.
[105]) With the Persuader V. 38, 250; The Test of Manhood V. 181.
[106]) Ode to the Spirit of Earth V. 140.
[107]) Vgl. The Daughter of Hades III, 19; XII, 42; The Cageing of Ares V. 82, 110; The Appeasement of Demeter XII, 7.
[108]) Earth and Man XI.

werden, zu "atomies of life."[109]) Insofern gleicht sie der Riesin Gaia, die schon bei Hesiod vorkommt: *Γαῖα πελώρη*[110]), und in der antiken Kunst oft überlebensgroß aus der Erde hervorragt[111]) und die elementare Kraft der Natur versinnbildlicht. Schließlich wird die Natur bei Meredith sogar zur übermütigen Bacchantin: "Bacchante Mother"[112]), und erinnert damit an Kybele, die wilde Bergmutter vom Ida, die Meredith selbst als "Goddess of hoar-old sway"[113]) und "Queen of delirious rites"[113]) einführt. An die übermütige und siegesbewußte Naturmacht denkt wohl auch Swinburne mit seiner "Mater Triumphalis."

a) Die Unerbittliche.

Unerbittlich ist die Natur besonders den selbstsüchtigen Bitten der Menschen gegenüber, die nur persönliches Glück erstreben und jedes Opfer scheuen:

"Dead is her face to their cries."[114])

Ihre ganze Härte und Rücksichtslosigkeit läßt die Natur den selbstsüchtigen Genußmenschen fühlen, der ihr Gesetz verachtet und sich gegen sein Schicksal empört. Mit ihm hat sie kein Mitleid:

"all thy great emotions like a sea,
Against her stony immortality,
Shatter themselves unheeded and amazed."[115])
"Not she gives the tear for the tear.
Weep, bleed, rave, writhe, be distraught,
She is moveless ...
. . . . . .
For the flesh in revolt at her laws,
Neither song nor smile in ruth,
Nor promise of things to reveal,
Has she, nor a word she saith:
. . . . . .
She yields not for prayers at her knees."[116])

Gleichsam unbewußt und gefühllos regiert die Natur in den ehernen Gesetzen der Notwendigkeit:

[109]) Hard Weather V. 91.
[110]) Theog. 159, 173, 479, 505, 731, 821, 858, 861.
[111]) Vgl. Roscher I, 2 S. 1577.
[112]) Ode to the Spirit of Earth V. 157.
[113]) The Empty Purse V. 547, 548.
[114]) A Faith on Trial V. 531.
[115]) To Alex. Smith V. 6 ff.
[116]) A Faith on Trial V. 344 ff.

"Inconscient, insensitive, she reigns
In iron laws, though rapturous fair her face." [117])

Doch ihre Unbewußtheit und Gefühllosigkeit ist bloßer Schein. In Wirklichkeit weiß sie genau, was sie dem Menschen zufügt und hat es wohl durchdacht.

In Weisheit und Güte waltet die Natur über die Geschicke des Menschen. Ein gewisses Maß an Freude hat sie ihm zugemessen. Doch nur soviel er braucht, will sie ihm gewähren und nichts darüber hinaus:

"He may entreat, aspire,
He may despair, and she has never heed.
She drinking his warm sweat will soothe his need,
Not his desire." [118])

Das Leben jedes Menschen stellt nach ihren weisen Plänen eine gesunde Mischung von Freuden und Leiden dar:

"Lord, no, man's lot is not for bliss;
To call it woe is blindness:
It's here a kick, and it's there a kiss,
And here and there a kindness." [119])

Doch die Sorge um das Wohl des Einzelmenschen tritt vollständig zurück hinter der Sorge um das Wohl der Menschheit:

"only for the numbers Nature's care
Is shown, and she the personal nothing heeds ..." [120])
"Nature, it is most sure, not thee admires." [121])
"Not thee
She cares for, but us." [122])

Nicht die Gegenwart liegt der Erde am Herzen, sondern die Zukunft:

"Earth sits ebon in her gloom,
Us atomies of life alive
Unheeding, bent on life to come." [123])

Um des Gesamtwohls willen und um der großen Zukunft willen muß der Einzelne Opfer bringen:

"To sacrifice she prompts her best:
She reaps them as the sower reaps." [124])

---

[117]) The Test of Manhood V. 145 f.
[118]) Earth and Man XIV.
[119]) A Stave of Roving Tim VIII.
[120]) The Test of Manhood V. 59 f.
[121]) The State of Age V. 9.
[122]) The Empty Purse V. 596 f.
[123]) Hard Weather V. 90 ff.
[124]) The Thrush in February Str. 31.

Auf keinen Fall darf der Mensch nach dem Sinn oder gar dem Lohn der geforderten Opfer fragen. Der selbstsüchtigen Vorstellung von einer Vergeltung im Jenseits begegnet die Natur mit eisigem Blick. Die Frage nach dem Sinn des Leidens würdigt sie keiner Antwort:

"Harsh wisdom gives Earth, no more ...
To the Legends an alien look;
To the Questions a figure of clay." [125])

Die Prüfungen und Züchtigungen, die die Erde auferlegt, sind im Grunde nur Beweise ihrer mütterlichen Liebe. Wen die Erde lieb hat, den züchtigt sie:

"But nature says: 'My children most they seem
When they least know me: therefore I decree
That they shall suffer'." [126])

Dieses Motiv finden wir bei Meredith immer wieder. Es ist das Leitmotiv seines Gedichtes "Hard Weather." Die Liebe der Erde, die durch Kampf und Not den Aufstieg der Menschheit bewirken will, wird immer von neuem betont und in dem Gedichte "In the Woods" mit der himmlischen Liebe verglichen:

"I know that since the hour of birth,
Rooted in earth,
I have looked above,
. . . . . .
With eyes of belief,
For love.
. . . . . .
But the love I saw was a fitful thing;
I looked on the sun
That clouds or is blinding aglow:
And the love around had more of wing
Than substance, and of spirit none.

Then looked I on the green earth we are rooted in,
Whereof we grow,
And nothing of love it said,
But gave me warnings of sin,
And lessons of patience let fall,
And told how pain was bred,
And wherefore I was weak,
And of good and evil at strife,
And the struggle upward of all,

---

[125]) A Faith on Trial V. 384 ff.
[126]) Modern Love XXX.

And my choice of the glory of life:
Was love farther to seek?" [127])

Größere Liebe gibt es nicht als die Liebe der Erde zum Menschen. Halten wir uns darum an sie allein, nicht an die himmlische Liebe, die sich unseren Blicken entzieht! Das ist der Grundgedanke des Gedichtes "In the Woods."

Alle Leiden dienen nach dem Willen der Natur nur zu unserem Besten. Selbst der Tod ist gut für uns. Im Verein mit dem rauhen Leben macht er die Menschen zu Brüdern und führt sie zum Guten empor:

"By Death, as by Life, are we fed:
The two are one spring; our bond
With the numbers ...
Only they can waft us in flight." [128])

Die Menschen, denen es bis ins Alter hinein an Einsicht gebricht, verstehen nicht die weisen Absichten der Erde. Mutter Erde aber weiß, daß nach den ewigen Gesetzen der Entwicklung der junge Mensch leben und der alte Mensch sterben muß. Daher ihre Vorliebe für die Jungen und Starken:

"Earth loves her young: a preference manifest." [129])
"the sons of Strength have been
Her cherished offspring ever." [130])

Daher auch ihre Unbekümmertheit beim Hinscheiden eines Schwachen:

"Upon her dying rose
She drops a look of fondness, and goes by,
Scarce any retrospection in her eye;
For she the laws of growth most deeply knows." [131])

Die Erde in ihrer Weisheit sieht den Tod mit anderen Augen an als der Mensch. Mit ihrem Blick gesehen, verliert der Tod seinen Stachel. Nach einem ewigen Gesetz kehrt alles in den Schoß der Erde zurück, aus dem es hervorgegangen ist [132]). Darum hat der Tod nichts Furchtbares. So heißt es in der "Ode to the Spirit of Earth":

"Into the breast that gives the rose [133]),
Shall I with shuddering fall?" [134])

---

[127]) In the Woods V.
[128]) A Faith on Trial V. 421 ff.
[129]) Earth's Preference V. 1.
[130]) The Thrush in February Str. 37.
[131]) Modern Love XIII.
[132]) Vgl. A I a.
[133]) „Rose" bedeutet bei Meredith nicht Rose im eigentlichen Sinn, sondern Blüte [des Menschen] (vgl. Modern Love XIII; The Woods of Westermain IV, 20).
[134]) Ode to the Spirit of Earth V. 160 f.

Ähnlich meint auch Shelley:

"And death shall be the last embrace of her
Who takes the life she gave, even as a mother
Folding her child, says, 'Leave me not again'." [135])

Die Erde ist nicht nur Ruhestätte nach dem Kampf des Lebens [136]), sondern zugleich der Mutterschoß, der das heimgekehrte Kind zu neuem Leben erwecken will. Darin berührt sich Meredith mit Whitman [137]). Die Erde sieht nicht nur den Tod mit seinen Schrecken, sondern auch das neue Leben und frohlockt über das großartige Bild des ewigen Werdens und Ent-Werdens:

"Earth knows no desolation.
She smells regeneration
In the moist breath of decay.
Prophetic of the coming joy and strife, ...
Her voice is jubilant in ebbing life." [138])

"Death itself is conceived in terms of brightness," sagt Livingston im Hinblick auf Meredith, "but oftener — and now we come very close to Thomas Hardy — death, like life, is but a phase of the eternal metamorphoses of earth." [139]) Wie Whitman schildert Meredith den Tod als etwas Hohes und Freudiges [140]). Doch seine Worte von der Wiedergeburt beziehen sich keineswegs auf das individuelle Leben, sondern auf das Leben überhaupt. Das geht schon, wie Galland [141]) nachweist, aus der Tatsache hervor, daß Meredith die Verse der ersten Version seiner "Ode to the Spirit of Earth in Autumn":

"So to be worthy of Him who afar,
Beckons us on to a brighter birth" [142])

später unterdrücken zu müssen glaubte. Der Einzelne wird nicht wie bei Aeschylos [143]) und Sophokles [144]) persönlich von der Erde zu neuem Leben auferweckt. Er reicht vielmehr wie bei Lucrez [145]) die Fackel des Lebens an die Nachwelt weiter. Das Leben bleibt erhalten; aber

---

[135]) Prom. Unb. III, 3; V. 105 ff.
[136]) Vgl. To the Emp. Fred.
[137]) Vgl. Curle S. 188 f.
[138]) Ode to the Spirit of Earth V. 186 ff.; vgl. Seed-Time VI.
[139]) Livingston S. 534.
[140]) Vgl. Livingston S. 533; Curle S. 188.
[141]) Vgl. Galland S. 179 f.
[142]) Ode to the Spirit of Earth, 1. Vers. V. 217 f.
[143]) Vgl. Choeph. 128 ff. (vgl. Dieterich S. 39, 50).
[144]) Vgl. Antig. 1070 ff. (vgl. Dieterich S. 39, 50).
[145]) De rer. nat. II, 78 f.

der Einzelne geht dahin. Symbolisch wird dies dargestellt in "Woodman and Echo" und besonders in dem Goethe nachgedichteten [146]) "Dirge in Woods":

"A wind sways the pines,
And below
Not a breath of wild air;
Still as the mosses that glow
On the flooring and over the lines
Of the roots here and there.
The pine-tree drops its dead;
They are quiet, as under the sea.
Overhead, overhead
Rushes life in a race,
As the clouds the clouds chase;
And we go,
And we drop like the fruits of the tree,
Even we,
Even so." [147])

McCormick gibt die Deutung: "To Meredith life's immortality and man's mortality are as 'a wind that sways the pines', and man is the pine, fragile and unenduring, something that passes while the wind goes on, symbol of immortality." [148])

Die Frage nach dem Wohin — "the Question Whither" — scheint bereits in dem „Dirge in Woods" 1870 endgültig entschieden zu sein im Sinne des Fortlebens der Menschheit und des Verlöschens der individuellen Seele. Doch in die eigentliche Problematik tritt Meredith in den 80er Jahren offenbar erst ein. Die Äußerung "the vessel splits, the Thought survives" [149]), aus dem Jahre 1885, die das Fortleben der Idee bezeugt, weist schon auf eine andersartige Lösung als die der Frühzeit hin. In "A Faith on Trial" [150]) folgt die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Problem, veranlaßt durch die Krankheit der geliebten zweiten Gattin Mereditbs Marie Vulliamy [151]). Unter dem Druck der Ereignisse sieht Meredith sich genötigt, wie Huxley beim Tod seines Sohnes [152]) oder Browning beim Tod seines Freundes [153]), dem Tode einen mehr positiven Sinn abzugewinnen. Der Dichter wehrt

146) Vgl. Krusemeyer S. 43.
147) Dirge in Woods.
148) McCormick S. 185.
149) The Thrush in February Str. 18.
150) Veröffentlicht 1888, verfaßt schon 1885 (vgl. Fehr, Streifz. S. 25).
151) Vgl. Fehr, Streifz. S. 25.
152) Vgl. Cunliffe S. 15.
153) Vgl. Revell S. 517.

sich heftig gegen die allzu realistische oder sentimentale Auffassung seiner Zeitgenossen vom Tode [154]). Er kämpft gegen die Furcht vor dem Versinken ins All, wie sie gelegentlich bei Hardy zum Ausdruck kommt [155]), und gegen die Hoffnung auf ein Fortleben der Person, wie sie Wordsworth [156]), Tennyson [157]), Browning [158]) und andere hegen. Diese Furcht ("Fear") und diese Hoffnung ("Hope"), die getrennte Wege gehen, stehen mit den Gesetzen der Erde nicht in Einklang:

"Not of her breast
Are the symbols we conjure when Fear
Takes leaven of Hope." [159])

Der Dichter bekämpft auch in sich das Jammern nach Unsterblichkeit, das als Mißtrauen gegen die Erde ("the cry of unfaith") [160]) ebenso unnütz wie unrecht ist:

"Cry we for permanence fast,
Permanence hangs by the grave;
Sits on the grave green-grassed,
On the roll of the heaved grave-mound." [161])

Gestärkt durch den Anblick eines blühenden wilden Kirschbaums [162]) besteht der Dichter schließlich die Glaubensprobe der Erde. Sein Ringen endet im Vertrauen auf die weise Vorsehung der "Mother Earth" und in williger Annahme ihrer Gesetze, die das Wohl der Menschheit, nicht das Glück des Einzelnen bezwecken:

"In the charge of the Mother our fate;
Her law as the one common weal." [163])

In "The Question Whither", einem Gedicht, das an George Eliots "Choir Invisible" erinnert [164]), wird die Frage der Unsterblichkeit wieder aufgenommen. Obgleich "The Question Whither" im selben Jahre wie "A Faith on Trial" im Druck erschien, muß es doch später geschrieben sein, denn hier gibt Meredith schon einer festen Anschauung Ausdruck. Ganz klar ist schon die Problemstellung.

---

[154]) Vgl. Curle S. 187, 189 f.
[155]) Vgl. Livingston S. 534.
[156]) Vgl. We are seven.
[157]) Vgl. Wages.
[158]) Vgl. Prospice.
[159]) A Faith on Trial V. 346 ff.
[160]) A Faith on Trial V. 363.
[161]) A Faith on Trial V. 417 ff.
[162]) A Faith on Trial V. 218 ff., 463 ff.
[163]) A Faith on Trial V. 397 f.
[164]) Vgl. Jerrold S. 57.

"When we have thrown off this old suit,
So much in need of mending,
To sink among the naked mute,
Is that, think you, our ending?" [165])

So fragt der Dichter im Eingang, und dies ist seine Antwort:

"Sensation is a gracious gift,
But were it cramped to station,
The prayer to have it cast adrift
Would spout from all sensation.
Enough if we have winked to sun,
Have sped the plough a season;
There is a soul for labour done,
Endureth fixed as reason." [166])

Die empfindende Seele muß untergehen, um andern Platz zu machen [167]); aber die Gedanken und Werke leben fort. Das hat Meredith unzweideutig ausgesprochen, und darin stimmen all seine Erklärer überein [168]). Die Tat, welche der Mensch vollbrachte, das Gute, das er wirkte, kann nicht untergehen:

"Then let our trust be firm in Good,
Though we be of the fasting;
Our questions are a mortal brood,
Our work is everlasting." [169])

Derselbe Gedanke klingt auch in den Nachrufen immer wieder an, die Meredith den verschiedensten Toten gewidmet hat. Beim Tode Robert Brownings heißt es:

"Such ending is not death" [170])

und beim Tode Gladstones:

"His deeds inspired of God outstep a Past." [171])

Es gibt, wie Trevelyan sehr feinsinnig bemerkt [172]), bei Meredith zwei Weisen des Fortlebens nach dem Tode: eine physische in Kindern und Kindeskindern und eine geistige in Gedanken. Doch der letzteren gibt Meredith den Vorzug:

"life begets with fair increase
Beyond the flesh, if life be true." [173])

---

165) The Question Whither I.
166) The Question Whither II.
167) Vgl. Trevelyan S. 153; Aronstein S. 336.
168) Vgl. Cunliffe S. 15; Curle S. 187; Priestley S. 81; Trevelyan S. 154.
169) The Question Whither III.
170) The News from Venice V. 9.
171) Hawarden V. 12.
172) Vgl. Trevelyan S. 156.
173) The Thrush in February Str. 26.

Photiadès bringt Meredith's Anschauung vom Fortleben in den Werken und Gedanken, kurzum in der Nachwelt — "the race spirit", wie Armstrong sagt[174]) — mit Auguste Comte in Zusammenhang, der ihn durch John Stuart Mill und Herbert Spencer Meredith übermittelt haben soll[175]). Der Einfluß Comtes in diesem Punkt ist einleuchtend und um so wahrscheinlicher, als er sich auch auf anderen Gebieten bei Meredith zeigt[176]). Zwar scheint der alternde Meredith wie der älter werdende Goethe geneigt, den Fortbestand der Persönlichkeit auf Grund ihres unbesieglichen Tätigkeitsdranges zu postulieren. Wenn es in "The Question Whither" heißt:

"There is a soul for labour done,
Endureth fixed as reason"[177])

und in dem Epitaph auf Lady Caroline Maxse:

"So strong a spirit is not of the dead,"[178])

so erinnert das in etwa an die bekannte Stelle aus Goethes Gesprächen mit Eckermann: „Die Überzeugung unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begriff der Tätigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinem Geist nicht ferner auszuhalten vermag."[179]) Nun zeigen aber Meredith's Briefe, daß er sich selbst der Feigheit und der Schwäche[180]) zeiht, wenn er je diesen Gedanken Raum gegeben hat, die er als "sensual dream of the Creeds"[181]) und "priests' opium"[181]) verwirft. Wie entschieden sich der Dichter — allerdings nach langem Kampfe — zu einem rein geistigen Fortleben bekennt, geht vielleicht am deutlichsten aus dem folgenden Brief hervor: "We go and are unmade. Could elective reason wish for the reconstruction? And yet it is quite certain that the best of us is in the state of survival. We live in what we have done — in the idea: which seems to me the parent fountain of life as opposed to that of perishable blood. I see all round me how much Idea governs and therein see the Creator; that other life to which we are drawn: not conscious as our sensations demand but possibly cognizant as the brain may now sometimes ... dimly apprehend, consciousness excites human felicitiy

---

[174]) Vgl. Armstrong S. 358.
[175]) Vgl. Photiadès § 1.
[176]) Vgl. C II b.
[177]) The Question Whither III.
[178]) Lady Car. Maxse V. 4.
[179]) Gespr. m. Eckermann Bd. I S. 244; vgl. Meredith's Letters II, 516; Krusemeyer S. 58.
[180]) Vgl. Letters S. 248.
[181]) Letters S. 422.

to kill it. Past consciousness there may be a felicity eternal. These are not words, they are my excruciated thoughts, out of bloody sweat of mind and now peaceful, imaging life, accepting whatever is there." [182])

Der Geist lebt fort, "Spirit lives" [183]), ist das Trostwort, das George Meredith sich selbst und seinen Freunden immer wieder zuruft und unter "Spirit" versteht er das geistige Bild des Menschen, wie es in der Erinnerung der Nachwelt fortlebt und -wirkt.

"Wasting and waning, but still, still remaining." [184])

So klingt es uns schon aus dem sonst so düsteren "Requiem" aus Merediths Frühzeit entgegen, und an dieser Überzeugung hat der Dichter getreulich festgehalten. Mag der Leib auch untergehen und das Bewußtsein schwinden, der Geist bleibt in dem Geist der Menschheit und der Erde lebendig, in den der Einzelne sich verliert. So sieht Meredith einen tiefen Sinn im Tode wie im Leben, den freilich nur die Liebe des geistigen Menschen entziffern kann:

"Love took my hand when hidden stood the sun
To fling his robe on shoulder-heights of snow.
Then said: There lie they, Life and Death in one.
Whichever is, the other is: but know,
It is thy craving self that thou dost see,
Not in them seeing me." [185])

Leben und Tod sind eins. Sie gehören so notwendig wie Ein- und Ausatmen zusammen:

"the Life and the Death ... are one,
As our breath in and out ..." [186])

Sie sollen beide uns blinden Menschen die Liebe und Weisheit der Erde offenbaren:

"Ay, the Life and the Death are her words to us here,
Of one significance, pricking the blind." [187])

---

[182]) Letters S. 361 f.
[183]) Vgl. Letters S. 373, 374, 424, 434.
[184]) Requiem Str. 1.
[185]) Hymn to Colour IV.
[186]) A Faith on Trial V. 496 f.
[187]) The Empty Purse v. 208 f.

b) Die Hüterin der Wahrheit.

Die Natur ist nach Meredith nicht nur die „Unerbittliche", die durch Leiden und Tod den Aufstieg der Menschheit bewirken will. Sie ist zugleich, wie bereits erwähnt, die strenge Hüterin der Wahrheit:

"Is Mother of simple truth,
Relentless quencher of lies," [188])

indem sie alles Unrechte und Unechte aufdeckt und dem Gelächter preisgibt. Das Lachen als "great cleansing and civilizing force" [189]), als Macht, die "purification" [190]) — eine Art κάθαρσις — bewirkt, ist ein altes Motiv, das schon in der Antike vorkommt. Doch das Lachen als Züchtigungsmittel und Heilmittel der Mutter Erde ist Merediths ureigenster Gedanke. Die Erde als die Allweise, "the Mother, never astray" [191]), durchschaut die Menschen ganz und gar:

"For Earth reads through her felon old,
The many-numbered of her fold" [192])

Sie sieht, welche Fehler uns am Aufstieg hindern:

"Our Mother, who speeds her bloomful quick
For the march, reads which the impediment well." [193])

Die Selbstsucht, "the source and summary of all faults and miseries whatsoever" [194]) — bei Meredith wie bei Carlyle — bekämpft sie mit ihrem Lachen in Gestalt ihrer Tochter Vernunft ("Reason") [195]):

"She wrestles with our old worm
Self in the narrow and wide:
Relentless quencher of lies,
With laughter she pierces the brute." [196])

Wenn der Mensch das Lachen der Erde hört und sich belehren läßt, wird er von seiner Selbstsucht frei:

"And hear we her laugther peal,
'Tis Light in us dancing to scour
The loathed recess of his dens;
Scatter his monstrous bed,
And hound him to harrow and plough." [197])

---

[188]) A Faith on Trial V. 492 f.
[189]) Armstrong S. 360.
[190]) Ode to Youth in Memory V. 131.
[191]) Alsace-Lorraine II, 42.
[192]) Ode to Youth in Memory V. 28 f.
[193]) The Empty Purse V. 400 f.
[194]) Carlyle, On Heroes S. 323.
[195]) Vgl. A Faith on Trial V. 428 ff.
[196]) A Faith on Trial V. 435 ff.
[197]) A Faith on Trial V. 439 ff.

Das Letztere gilt auch vom komischen Geist, den Meredith in der "Ode to the Comic Spirit" behandelt hat, dem poetischen Gegenstück zum "Essay on Comedy". Auch der komische Geist verfolgt die Selbstsucht mit seinem Spott:

"Off earthy dews besprinkling blades
Of covert grass more merrily rang
The yelp of chase down alleys green,
Forth of the headlong-pouring glades,
Over the dappled fallows wild away,
Than thy fine unaccented scorn
At sight of man's old secret brute" [198])

Auch sein Lachen wirkt befreiend, wenn der Mensch es zu Herzen nimmt:

"Victorious laugther, of no loud report,
If heard; derision as divinely veiled
As terrible Immortals in rose-mist,
Given to the vision of arrested men:
Whereat they feel within them weave
Community ist closer threads" [199])

Es besteht demnach eine Ähnlichkeit zwischen der Mutter Erde als Erzieherin und dem komischen Geiste. Die Ähnlichkeit ist am stärksten in der ersten Version der "Ode to the Spirit of Earth", wo es heißt:

"Hark to her laughter! And would you wonder
To hear amazing laughter thunder
From one who contemplateth man? —
Knowing the plan!
The great procession of the Comedy
Passes before her. Let the curtain down!
For she must laugh to shake her starry crown,
To mark the strange perversions that are we." [200])

Die große menschliche Komödie spielt sich vor den Augen der Erde ab genau wie unter dem „Habichtsblick" [201]) oder dem „schrägen Licht" [202]) des Comic Spirit. Der komische Geist scheint zunächst im Geist der Erde ("Spirit of Earth") vorgebildet zu sein, um später, im "Essay on Comedy", von der Erde gelöst, als „menschenfreundlich-

---

[198]) Ode to the Comic Spirit V. 42 ff.
[199]) Ode to the Comic Spirit V. 273.
[200]) Ode to the Spirit of Earth, 1. Vers. V. 174 ff.
[201]) Ode to the Comic Spirit V. 38.
[202]) Essay on Comedy; vgl. Beach S. 193; Dick, Versuche S. 165 ff.

boshafter" Geist „zu unseren Häupten" [203]) zu erscheinen. Trotz mancher Ähnlichkeiten mit dem "Comic Spirit" ist die Erde mit ihrem Lachen vom komischen Geist durchaus verschieden. Jener hat das feine gütige Lächeln eines abgeklärten Menschen: "fine unaccented scorn" [204]), "derision as divinely veiled as terrible Immortals in rose-mist." [205]) Die Erde aber hat das volle, runde Lachen der Natur ohne Rücksicht auf ihr Opfer. Und dennoch ist die Erde keineswegs "her offspring's executioner" [206]), sodaß sie die Menschen richtet und verwirft, sondern eher "a discipline" [207]), wie Emerson einmal sagt. Ihr Lachen ist wohl das empfindlichste Leid, das sie dem Menschen zufügt, aber auch ihr wirksamstes Heilmittel für die Selbstsucht. Die einmal gestellte Aufgabe, das einmal gesteckte Ziel verliert Mutter Erde nie aus dem Auge: durch Freuden und Leiden die Menschen von der Selbstsucht zu befreien und ihrer höheren Bestimmung zuzuführen:

"her task to speed their growth,
Her aim to lead them up her pathways, shown
Betwen the Pains and Pleasures." [208])

III. Die harmonische Persönlichkeit.

Die Erde als gestrenge Erzieherin der Menschen ist mit der Erde als gütige Allmutter und Allernährerin durchaus zu vereinbaren. Die mütterliche Liebe ist das einende Moment. Im Hervorbringen, Erhalten und Erneuern äußert sich nach Meredith die Liebe der Natur. Denselben Gedanken hat Wordsworth in den Worten zusammengefaßt: "To generate, to preserve and to restore / is / Nature's care." [209]) In diesem Licht sieht die Erde aber nur der geistige Mensch. Während der Sinnenmensch an der äußeren Erscheinung haftet, die zu widersprechenden Auffassungen Anlaß gibt, erkennt der geistige Mensch unter der rätselhaften Oberfläche die Schönheit und den ganzen Reichtum der Natur:

"Some have found her sitting grave;
Laughing, some; or, browed with sweat,
. . . . . .
More it were not well to speak;
Burn to see, you need but seek.
Once beheld she gives the key

[203]) Essay on Comedy; vgl. Beach S. 193; Dick, Versuche S. 165 ff.
[204]) Ode to the Comic Spirit V. 47.
[205]) Ode to the Comic Spirit V. 274 f.
[206]) Hard Weather V. 33.
[207]) Nature, Works Vol. IV p. 391 ff.
[208]) The Revolution V, 11.
[209]) The Excursion VI, 190, 188.

Airing every doorway, she;
. . . . . .
On the surface she will witch,
Rendering Beauty yours, but gaze
Under, and the soul is rich
Past computing, past amaze." [210])

Die Natur hat für den Sinnenmenschen unbegreifliche Härten, die mit ihrer Güte unvereinbar scheinen. Für den geistigen Menschen aber, der sie mit dem Herzen „liest", lösen sich alle Rätsel und Widersprüche auf:

"She, judged of shrinking nerves, appears
A Mother whom no cry can melt;
But read her past desires and fears,
The letters on her breast are spelt." [211])

Vom selbstsüchtigen Standpunkt aus liegt ein Zwiespalt zwischen der Güte und der Strenge der Natur. Vom Geiste her gesehen aber nimmt das Doppelantlitz der Natur einheitliche Gestalt an:

"But read her thought to speed the race,
. . . . . .
Her double visage, double voice,
In oneness rise to quench the doubt." [212])

Das so gewonnene Gesamtbild der Natur in seinen Gegensätzen und seiner letzten Einheit finden wir noch ausgeprägter als in der Antike bei Goethe, dessen Einfluß auf Meredith unverkennbar ist. Wie der Meredithsche Naturbegriff in allen Einzelzügen bei Goethe vorgebildet liegt, soll die folgende Gegenüberstellung eines Abschnitts aus Goethes Fragment über die Natur mit entsprechenden Stellen aus Meredith's Poems beweisen:

„Sie (die Natur) ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quält sich selbst (d. h. in ihren Kindern).

Sie ist rauh und gelinde,

"Lord, no, man's lot is not for bliss;
To call it woe is blindness:
It's here a kick, and it's there a kiss ..." [213])

"the Implacable;" [214]) "relentless quencher of lies." [215]) — "our only visible friend" [216])

---

[210]) The Woods of Westermain IV, 131.
[211]) The Thrush in February Str. 30.
[212]) The Thrush in February Str. 32 f.
[213]) A Stave of Roving Tim VIII.
[214]) Earth and Man XI.
[215]) A Faith on Trial V. 493.
[216]) Ode to the Spirit of Earth V. 91.

lieblich und schrecklich,	"Mother of grace" [217]) — "the eyeless Ghost" [218])
kraftlos und allgewaltig.	"More aid than that embrace, That nourishment, she cannot give ..." [219])
	"Prime of Powers" [220])
Sie ist gütig.	"mother of kindness" [221])
Sie ist weise und still.	"the Mother, never astray" [222])
Man reißt ihr keine Erklärung vom Leibe, trutzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt.	"To the Questions a figure of clay" [223]) "He may entreat, aspire, He may despair, and she has never heed." [224])
Jedem erscheint sie in einer eigenen Gestalt.	"Some have found her sitting grave; Laughing some ..." [225])
Sie verbirgt sich in tausend Namen und Termen und ist immer dieselbe." [226])	Gaea, Demeter, Ceres; Nature, Earth etc.

IV. Die rätselhafte Wesenheit.

Das Doppelantlitz der Natur bei Meredith hat sich als ein klares und eindeutiges erwiesen. Doch nur ihr Antlitz kennen wir bisher und nicht ihr eigentliches Wesen. Wenn wir in ihr Inneres einzudringen suchen, hüllt sie sich in den Schleier des Geheimnisses. Die Natur hat ein Geheimnis, das sie nicht preisgeben will:

"She has a secret she will not tell." [227]) Dasselbe bemerkt auch Emerson in seinem Essay: "Nature ... will not be rashly explained. Her secret is untold" [228]) — und Goethe in seinem Fragment: „Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht." [229]) Die

---

[217]) A Faith on Trial V. 201.
[218]) Earth and Man IX.
[219]) Earth and Man II.
[220]) Earth and Man XI.
[221]) Ode to the Spirit of Earth V. 127.
[222]) Alsace-Lorraine II, 42.
[223]) A Faith on Trial V. 388.
[224]) Earth and Man XIV.
[225]) The Woods of Westermain IV, 131 ff.
[226]) Die Natur, Werke Bd. L S. 7.
[227]) By the Rosanna V. 70.
[228]) Nature. Works Vol. I p. 303.
[229]) Die Natur. Werke Bd. L S. 3.

Natur ist unfaßbar: "She can't be caught."[230]) Das ist es, was auch Faust beklagt in dem verzweifelten Ausruf: „Ein Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur! Wo faß ich dich, unendliche Natur?"[231])

Die Natur wird von Meredith als eine „Sphinx"[232]) bezeichnet, die dem ehrfurchtslosen Forscher mit undurchdringlichem Lächeln begegnet. Dieselbe Bezeichnung finden wir bei Goethe, der zu dem Bilde „Genius die Büste der Natur enthüllend" die Worte schreibt:

„Bleibe das Geheimnis teuer!
Laß den Augen nicht gelüsten!
Sphinx-Natur, ein Ungeheuer,
Schreckt sie dich mit hundert Brüsten!"[233])

Bei Emerson heißt es ähnlich: "There sits the Sphinx at the road-side, and from age to age, as each prophet comes by, he tries his fortune at reading her riddle"[234]) — und bei Carlyle: "Nature, like the Sphinx, is of womanly celestial loveliness and tenderness; the face and bosom of a goddess, but ending in claws and the body of a lioness . . .and does she not propound her riddle to us?"[235]) Den Charakter des Geheimnisses trägt die Natur bereits in der Antike, die Demeter gern verschleiert darstellte[236]) und den Kult der Gaia an abgelegene Orte verlegte[236]). Die angeborene Scheu vor der Natur mit ihren Kräften und vor dem mütterlichen Wesen, wie sie auch in Goethes Faust zum Ausdruck kommt[237]), brachte das schon mit sich. Doch während in der Antike die Natur als Gottheit wenigstens unbestritten dastand, bleibt bei Meredith gerade das Verhältnis der Natur zu Gott im Dunkel. Gibt es einen Gott außer oder über der Natur, oder sind wie bei Spinoza Natur und Gott identisch? Das ist jenes furchtbare Rätsel, das die Erde auferlegt: "the awful riddle of the earth."[238])

Die Natur scheint einmal als Urkraft: "Prime of Powers"[239]), als gottbegeisterte Mutter: "Bacchante Mother"[240]), und besonders als ehrfurchtgebietende Persönlichkeit: "Great Mother"[241]), Gaia und Demeter

---

230) By the Rosanna V. 74.
231) Faust I, Werke Bd. XII S. 33.
232) To Alex. Smith V. 5.
233) Werke Bd. XLVII S. 150.
234) Language, Works Vol. II p. 389.
235) Past and Present S. 75 f.
236) Vgl. Roscher II, 1 S. 1341; I, 2 S. 1570.
237) Faust II, 1, Werke Bd. XLI S. 73 ff.
238) To Alex. Smith V. 12.
239) Earth and Man XI.
240) Ode to the Spirit of Earth V. 157.
241) Ode to the Spirit of Earth V. 145.

bzw. Kybele als Göttinnen verwandt[242]). "L'idée de la nature a pris forme, a pris corps," sagt Galland[243]), "le beau corps d'une déesse antique." Die Natur ist eine Gottheit wie die genannten Gottheiten der Antike. In diesem Sinne werden an sie Gebete gerichtet wie das folgende aus der "Ode to the Spirit of Earth in Autumn":

"Great Mother Nature! teach me, like thee,
To kiss the season and shun regrets . . .
. . . . . .
Great Mother! me inspire
With faith that forward sets
But feeds the living fire,
Faith that never frets
For vagueness in the form.
In life, O keep me warm!"[244])

Außer den genannten Naturgottheiten der Antike kommt Mereditbs Natur auch Spinozas „natura" nahe, die mit Gott identisch ist („deus sive natura"). "Earth is indeed God"[245]), sagt McCormick von Mereditbs Erde. Den Naturbegriff Spinozas konnte Meredith bei Goethe kennen lernen, der mehrfach Spuren spinozistischer Weltanschauung zeigt und einmal sogar wörtlich von der „Gott-Natur"[246]) spricht. Der spinozistisch-goethesche Pantheismus, den Meredith zunächst übernommen hat, mußte in ihm das Christentum verdrängen, wie er es bei den Herrenhutern in Neuwied vorfand. Darum kann Galland mit Recht behaupten: "Et surtout Goethe agira sur lui. Son Spinozisme se substituera insensiblement à la doctrine chrétienne de Neuwied. Dieu ne sera plus conçu extérieur à l'univers, mais immanent."[247]) Meredith ist nach seiner großen "Ode to the Spirit of Earth" zu urteilen, schon 1851 nicht mehr Christ, sondern Heide wie Peacock nach seiner geistigen Krise[248]) und wie zeitweise Goethe, der sich mit Vorliebe den „großen Heiden" nennt[249]). Priestley zeichnet treffend die Situation: "He (Meredith) is a pure Pagan. Poets like Byron and Swinburne are nothing but naughty little boys peeping round the church-door and making faces at the parson. They still live in a Christian world. But Meredith from the first does not seem to live at all in the universe

---

[242]) Vgl. A II Einl.
[243]) Galland S. 176.
[244]) Ode to the Spirit of Earth V. 140 ff.
[245]) MacCormick S. 192.
[246]) Bei Betrachtung von Schillers Schädel, Werke Bd. XLVII S. 72.
[247]) Galland S. 37 f.
[248]) Vgl. Galland S. 80.
[249]) Vgl. Förster S. 95 ff.

of Christian theology." [250]) Merediths Pantheismus geht Hand in Hand mit einer heidnischen Lebensbejahung und Diesseitsfreudigkeit, die Jerrold und Frey veranlaßt hat, von „hedonistischem Pantheismus" [251]) bei Meredith zu sprechen. Das heidnische Aufgehen im Diesseits und im All kommt nirgends schöner zum Ausdruck als in der "Ode to the Spirit of Earth in Autumn":

"Pour, let the wines of Heaven pour!
The Golden Harp is struck once more.
And all its music is for me!
Pour, let the wines of Heaven pour!
And, ho, for a night of Pagan glee!" [252])

Dem bisher festgestellten Pantheismus und Paganismus Merediths steht ein ausgesprochener Theismus gegenüber, der selbst das Christentum nicht ausschließt, ihm aber in seiner traditionellen Form mißtrauisch und ablehnend gegenübersteht [253]). Das läßt auf eine Wandlung in Merediths Weltanschauung schließen, die wir noch näher untersuchen werden. Den Stellen, die für die Identität von Natur und Gottheit sprechen, stehen andere gegenüber, die deutlich die Verschiedenheit beider erkennen lassen. Die Natur wird bald als Magd Gottes: "handmaiden unto God" [254]), und bald als Führerin zu Gott bezeichnet:

"She can lead us, only she,
Unto God's footstool, whither she reaches." [255])
"She leads to the Uppermost link by link." [256])

Klarer kann der Dualismus und Theismus kaum ausgesprochen werden. Die ersten Spuren dieser Auffassung finden sich bereits in der ersten Version der "Ode to the Spirit of Earth" [257]), die noch in Merediths Frühzeit fällt. Sie stehen dort neben Stellen, die einen entschiedenen Pantheismus und das krasseste Heidentum bekunden: ein Zeichen dafür, daß der Dichter sich noch nicht ernstlich mit dem Problem auseinandergesetzt hat. Ein Schwanken ist erst in "By the Rosanna" zu bemerken:

"Will she (Nature) fly with the old gods, or join with the new?
Is she made of the stuff for a thorough alliance?

---

[250]) Priestley S. 67.
[251]) Vgl. Jerrold S. 68; Frey S. 81.
[252]) Ode to the Spirit of Earth V. 83 ff.
[253]) Vgl. Armstrong S. 357; Frey S. 58; Galland S. 84 f.
[254]) A Faith on Trial V. 632.
[255]) Ode to the Spirit of Earth V. 167.
[256]) The Empty Purse V. 606.
[257]) Vgl. Ode to the Spirit of Earth, 1. Vers. V. 217 f.

Or, standing alone, does she dare to go thro'
The ordeal of a scrutiny of Science?" [258])

Ein Ereignis aus dem Leben des Dichters mag uns sein Schwanken erklären [259]). Nach dem Tode der ersten Gattin 1861 machte Meredith eine längere Reise. Er besuchte auch die Alpen, und der Eindruck der Berge auf ihn war so überwältigend, daß er seine ganze bisherige Weltanschauung erschütterte. Die Problematik, die seitdem sein Inneres erfüllt, schildert der Dichter in "By the Rosanna." Doch deutlicher wird der innere Konflikt in einem Brief an Captain Maxse geschildert: "My first sight of the Alps has raised odd feelings. Here at least seems something more than earth, and visible, if not tangible. They have the whiteness, the silence, the beauty and mystery of thoughts seldom unveiled within us, but which conquer Earth when once they are. In fact they have made my creed tremble." [260]) Meredith hat einen harten Kampf gekämpft, um seinen Erdenglauben mit dem Glauben an einen Gott in Einklang zu bringen, denn darum geht es im Grunde. Die Dogmen der Orthodoxie bezeichnet er nie anders denn als "fables" oder "legends" in seinen Dichtungen [261]) sowohl als auch in seinen Gesprächen [262]). Insbesondere die christliche Auffassung von dem Mensch gewordenen Gott lehnt er als überholten Standpunkt entschieden ab in "The Garden of Epicurus." Doch ist Meredith nicht, wie Tesche behauptet, abgeneigt, „hinter den wirklichen Naturerscheinungen etwas Geheimnisvolles, Unerklärliches zu vermuten" [263]). Ganz im Gegenteil. Meredith ist sich wie Thomson, Akenside, Cowper und vor allem Wordsworth [264]) wohl bewußt, daß hinter oder innerhalb der sichtbaren Natur ein göttliches Wesen waltet. Wir sollen uns nur nicht anmaßen, dies Wesen ganz verstehen zu wollen. Der wahre Gott: "the God of Gods" [265]), "the Lord" [266]), "the Master" [267]), "the Uppermost" [268]), ist reiner Geist: "the Over-Reason" [269]), "the Master-Mind." [270]). Als solcher ist er mit den Sinnen nicht erfaßbar, doch

---

[258]) By the Rosanna V. 79 ff.
[259]) Vgl. Galland S. 211 f.
[260]) Letters S. 33.
[261]) Vgl. Clodd S. 26.
[262]) Earth and Man XL; France VII, 29; A Faith on Trial V. 367, 387, 514.
[263]) Vgl. Tesche S. 30.
[264]) Vgl. Reynolds S. 98, 147, 353, 355.
[265]) The Woods of Westermain IV, 160.
[266]) Ode to the Comic Spirit V. 336; Hymn to Colour XIV.
[267]) A Faith on Trial V. 627.
[268]) The Empty Purse V. 606.
[269]) A Faith on Trial V. 621.
[270]) The Test of Manhood V. 134.

erkennbar für den Geist: "the Invisible"[271]), "the Impalpable"[272]), "the Great Unseen, nowise the Dark Unknown."[273]) Auf Grund dieser Anschauung, die sich erst in den Spätgedichten herauskristallisiert, ist Meredith oft als Freidenker und Agnostiker[274]) angesprochen worden, doch kaum als Atheist[275]).

Zum vollen Verständnis der Beziehung zwischen Natur und Gott bei Meredith ist es notwendig, die Natur als geistig und beseelt zu betrachten:

"This life and her to know
For Spirit ..."[276])

Die Erde ist vom Geist beseelt, und im selben Maße, in dem sie sich von den Trübungen der Sinne befreit, entwickelt sie sich zum reinen Geist, d. h. zu Gott empor[277]). Diese Lösung des Problems hat Meredith zum erstenmal in "The Woods of Westermain" geäußert:

"She being Spirit in her clods,
Footway to the God of Gods."[278])

In "A Faith on Trial" schon sehen wir klar und deutlich, daß Meredith zwischen Natur und Gott keinen Wesensunterschied mehr macht, sondern nur einen Unterschied des Grades:

"Supernal of Reason, to find
The great Over-Reason we name
Beneficence: mind seeking Mind."[279])

Es gibt für Meredith nun keinen Gott mehr außerhalb der Natur und unser selbst:

"No extramural God, the God within ..."[280])

Der göttliche Geist lebt in uns und in der gesamten Natur: "the God ... is in us and round."[281]) "God is immanent in Nature and in man," sagt Trevelyan, "but at first very dimly, like the statue in the rough block of quarried marble. And it is only by a terrible path and slow

---

[271]) Earth and Man VIII, XX.
[272]) A Faith on Trial V. 375.
[273]) The Test of Manhood V. 112.
[274]) Vgl. Aronstein S. 334; Clodd S. 26; Curle S. 187; Galland S. 131; Photiadès § 1; Frey S. 84.
[275]) Vgl. Priestley S. 82.
[276]) Earth and Man XXXIII.
[277]) Vgl. Trevelyan S. 119.
[278]) The Woods of Westermain IV, 159 f.
[279]) A Faith on Trial V. 620 ff.
[280]) Foresight and Patience V. 120.
[281]) Alsace-Lorraine II, 66.

that man can find God."[282]) Der göttliche Geist ruht keimhaft in allen Dingen und Wesen wie der *λόγος σπερματικός* der Stoiker, ergreift aber nach und nach Besitz von dem gesamten Bereich der Natur, die sich vergeistigt. Die Geistwerdung der Natur ist zugleich die Gottwerdung der Natur. Diese Anschauung, die man wohl als „transzendentalen Idealismus"[283]) bezeichnet hat, teilt Meredith mit den deutschen Idealisten und Romantikern. „Einst soll keine Natur mehr sein. In eine Geisterwelt soll sie allmählich übergehn"[284]), sagt Schelling, der Verkünder des deutschen Idealismus, und viele Denker und Dichter — darunter auch Meredith Vorbilder Goethe und Emerson — haben es ihm nachgesagt.

B. Die Natur als beseelter Organismus.

"Earth is not merely what we are accustomed to call Nature; she is a living spirit," sagt Armstrong[1]) mit Recht im Hinblick auf Meredith. Die Natur ist für Meredith kein toter Stoff, sondern ein beseeltes Wesen:

"Till we conceive her living we go distraught."[2])

Die Natur ist kein blind und notwendig ablaufender Mechanismus, sondern zweck- und planvoll wirkender Organismus. Die organische Naturauffassung ist bei Meredith bald Ausdruck dichterischen Erlebens wie bei den englischen Romantikern Wordsworth, Shelley und Coleridge und bald Ausdruck bewußten philosophischen Denkens wie bei den Idealisten Goethe, Carlyle und Emerson, die auf dem Neuplatonismus Shaftesburys, Herders und Schellings fußen[3]). Neben dem Dichter Meredith steht der Denker Meredith. Schon in den Frühgedichten, welche an die Dichtungen der Romantik anknüpfen, finden sich Gedanken, die an den deutschen Idealismus erinnern. In den 80er Jahren häufen sich bei Meredith die philosophischen Stellen, bis sie — seit etwa 1890 — die reine Lyrik vollkommen verdrängen. Wie bewußt George Meredith in späteren Jahren philosophische Lehren kündet und welchen Wert er insbesondere seiner Auffassung von der Natur als beseeltem Organismus

---

[282]) Trevelyan S. 119.
[283]) Vgl. Cunliffe S. 12.
[284]) Vgl. Hoffmeister S. 59.
[1]) Armstrong S. 359.
[2]) Sense and Spirit V. 7.
[3]) Vgl. Walzel, Deutsche Romantik I S. 4.

beimißt, geht aus der folgenden Äußerung hervor: "Chiefly by that in my poetry which emphasises the unity of life, the soul that breathes through the universe, do I wish to be remembered: for the spiritual is the eternal."[4]) Meredith entschiedene Wendung vom Gefühl zum Gedanken, von der Lyrik zur philosophischen Dichtung in den 80er Jahren hängt vielleicht mit persönlichen Erlebnissen des Dichters zusammen. Nicht nur hat der gänzliche Mißerfolg seiner ersten Gedichte[5]) ihm den Schwung und die Begeisterung genommen; nicht nur hat der Einfluß Peacocks ernüchternd gewirkt[6]). Der Tod der zweiten Gattin (1885) hat Meredith auch veranlaßt, über metaphysische Fragen tiefer nachzudenken, vor allem über den Tod und die Unsterblichkeit der Seele. Hand in Hand mit der Lösung dieser Fragen geht bei Meredith die Grundlegung seiner Naturphilosophie durch den deutschen Idealismus, der Metaphysik und Naturphilosophie aufs innigste verknüpft. Die ganze Natur ist vom Geist erfüllt, und dieser Geist ist ewig, so meint Meredith mit den deutschen Idealisten.

Die idealistische Naturphilosophie scheint Meredith hauptsächlich durch Goethe vermittelt zu sein, der alle Gedanken des Idealismus in sich vereinigt[7]) und dessen Einfluß auf Meredith „der dauerhafteste" war[8]). Doch auch Carlyle und Emerson haben offenbar zu Merediths philosophischer Bildung beigetragen. Wenn Meredith erklärt: "I don't agree with Carlyle a bit"[9]), so ist das wohl nur auf die Ethik zu beziehen, in welcher Carlyle zum Teil eigene Wege ging, nicht aber auf die Naturphilosophie, die er ganz dem deutschen Idealismus entlehnte. Carlyle hat die organische Naturauffassung von Herder, Novalis und Goethe übernommen und seinen Zeitgenossen eindringlichst gepredigt: "But this do I say, and would wish all men to know and lay to heart, that he who discerns nothing but Mechanism in the Universe has in the fatallest way missed the secret of the Universe altogether."[10]) Der Goetheschüler Emerson hat, wie es scheint, in besonderem Maße die idealistische Naturphilosophie Meredith übermittelt. "Behind nature, throughout nature, spirit is present"[11]). Das ist der Grundgedanke, der im "Essay on Nature" und anderen Werken Emersons immer wieder anklingt und den Meredith mit Emerson gemeinsam hat. Neben Goethe,

---

[4]) Vgl. Clodd S. 23.
[5]) Vgl. Ellis III.
[6]) Vgl. Galland S. 79 ff.
[7]) Vgl. Hoffmeister S. 2.
[8]) Vgl. Letters S. 578.
[9]) Vgl. Letters S. 174.
[10]) On Heroes S. 314.
[11]) Nature, Works Vol. II p. 408.

Carlyle und Emerson mögen auch Coleridge und Wordsworth als Philosophen Meredith beeinflußt haben. Coleridge, der Schelling [his] "German predecessor" [12]) nennt und seine Übereinstimmung mit dessen Naturphilosophie ausdrücklich erklärt [13]), hat Meredith wohl manchen Gedanken Schellings übermittelt. Auch Wordsworths "Preface" zu den "Lyrical Ballads" wird nicht ohne Einfluß auf Meredith geblieben sein. Doch hat Wordsworth sicherlich wie Shelley mehr durch seine Dichtungen auf Meredith gewirkt. Stellen wie die folgende erinnern jedenfalls stark an Meredith:

"And I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man:
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things." [14])

Aus der angeführten Stelle ist wohl am deutlichsten ersichtlich, wie schon in Merediths Quellen Philosophie und Dichtung ineinandergreifen. Wir werden nun in der folgenden Darstellung der Meredithschen Gedanken eine möglichst klare Grenze ziehen zwischen den dichterischen und philosophischen Quellen Merediths und im einzelnen unterscheiden, wo Meredith als romantischer Dichter und wo er als Vertreter des deutschen Idealismus spricht.

I. Die alles Beseelende.

Die Natur als Allbeseelerin spielt eine große Rolle in Merediths Gedichten. Das Innerste der Natur, "the Innermost" [15]), ist nach Meredith ihr Geist: "Spirit of Earth" [16]); ihr Herz: "the heart of Earth" [17]); ihre Seele: "the soul of Earth" [18]). Dabei wird zwischen "spirit", "heart" und "soul" kein Unterschied gemacht. Das geschieht nur an

[12]) Biographie Literaria S. 80.
[13]) Vgl. Biographia Literaria S. 79.
[14]) Tintern Abbey V. 94 ff.
[15]) The Empty Purse V. 595.
[16]) Ode to the Spirit of Earth in Autumn.
[17]) Melampus VIII.
[18]) Milton V. 11.

den Stellen, wo der Dichter "heart", "brain" (= spirit) und "soul" [19]) als Entwicklungsstufen einander gegenüberstellt. Dagegen werden Erdseele und Weltseele ("the heart of Earth" [20]) — "the world's heart") [21]), Erdgeist und Allgeist ("Spirit of Earth" [22]) — "Spirit of All") [23]) insofern unterschieden, als der Erdgeist einen Teil des Allgeistes bildet [24]). Den Gedanken von der Weltseele finden wir sehr ausgeprägt auch bei Goethe wie bei Carlyle und Emerson.

„Weltseele, komm uns zu durchdringen,
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen
Wird uns'rer Kräfte Hochberuf!" [25])

heißt es in „Eins und Alles". Die Meredithsche Unterscheidung von Erdgeist und Allgeist finden wir ebenfalls bei Goethe, wenn dieser seinem Faust den Erdgeist erscheinen läßt, weil der Makrokosmos ihm unfaßbar ist [26]). — Die Seele der Natur ist nach Meredith dem liebevollen Betrachter überall erkennbar, selbst in der Entstellung:

"I say but that this love of Earth reveals
A soul beside our own to quicken, quell,
Irradiate, and through ruinous floods uplift." [27])

In Baum und Blume, Bach und See, Wolken und Gestirnen erkennen wir das Leben und die Seele der Natur:

"We could believe
A life in orb and brook and tree
And cloud." [28])
"Could I be sole there not to see
The life within the life awake;
The spirit bursting from the tree,
And rising from the troubled lake?" [29])
"I neighbour the invisible
So close that my consent
Is only asked for spirits masked
To leap from trees and flowers." [30])

---

[19]) Vgl. Ode to Youth in Memory V. 116 f.; A Faith on Trial V. 204 f., 334 f.
[20]) Melampus VIII.
[21]) The Sage Enamoured V, 12.
[22]) Ode to the Spirit of Earth in Autumn.
[23]) The Longest Day Str. 4.
[24]) Vgl. Medit. under Stars V. 41 ff., 73.
[25]) Werke Bd. III S. 89.
[26]) Vgl. Faust I, Werke Bd. XII S. 32 f.
[27]) My Theme I V. 12 ff.
[28]) The South-Wester V. 130 ff.
[29]) Ode to the Spirit of Earth V. 79 ff.
[30]) Outer and Inner Str. 4.

Schon hier wird klar, daß die Naturbeseelung bei Meredith im einzelnen nicht wörtlich zu nehmen ist. Der Gedanke der Allbeseelung entspringt der Phantasie des romantischen Dichters, und Meredith ist hier Romantiker so gut wie Shelley und Wordsworth, bei denen es ähnlich heißt:

"Through wood and stream and field and hill and ocean
A quickening life from the earth's heart has burst
As it has ever done, with change and motion." [31])
"a spirit and pulse of good,
A life and soul, to every mode of being
Inseparably link'd." [32])

Zunächst wird die Pflanze bei Meredith als beseelt betrachtet. Im Rauschen der Pappel und der Linde hört der Dichter die Stimme der Natur [33]). Im wilden Kirschbaum sieht er eine lebendige Gestalt, die mit dem physischen Leben der Erde auch deren geistiges Leben teilt:

"She, the white wild cherry, a tree,
Earth-rooted, tangibly wood,
Yet a presence throbbing alive;
Nor she in our language dumb:
A spirit born of a tree;
Because earth-rooted alive." [34])

Das zarte Espenlaub, das unter jedem Hauch des Zephyr vor Liebe erzittert [35]), erinnert in etwa an Shelleys "Sensitive Plant", die alles mitempfindet und an ihrer Empfindsamkeit zerbricht. Während die wilde Kirsche Merediths Symbol der Hoffnung und des Glaubens an die Erde darstellt [36]), sind die wilde Rose und das Schneeglöckchen ein Symbol dafür, wie jeder durch treue Erfüllung der Naturgesetze sein Selbst erst recht entwickelt und gestaltet:

"For each, fulfilling nature's law, fulfils
Itself and its own aspirations pure;
Living and dying." [37])

Die Natursymbolik Merediths zeigt, wie eng er mit den Romantikern verwandt ist und wie weit entfernt zunächst von den Philosophen der Naturbeseelung. Das wird noch deutlicher im folgenden.

---

[31]) Adonais XIX.
[32]) The Old Cumberland Beggar V. 77 ff.
[33]) Vgl. Twilight Music V. 16.
[34]) A Faith on Trial V. 263 ff.
[35]) Vgl. South-West Wind in the Woodland V. 56 ff.
[36]) Vgl. A Faith on Trial V. 222 ff., 256 ff.; The Egoist I S. 147.
[37]) The Wild Rose and the Showdrop V. 27 ff.

Die Tiere sind wie die Pflanzen bei Meredith nicht in Wirklichkeit beseelt. Und doch legt der Dichter seine Empfindungen in sie hineïn und erblickt in ihrem Handeln einen tieferen Sinn. Die Lerche flößt durch ihren Gesang Liebe zur Erde ein und weckt durch ihren Aufstieg die Sehnsucht nach den Höhen des Geistes:

"For singing till his heaven fills,
'Tis love of earth that he instils,
And ever winging up and up,
Our valley is his golden cup,
And he the wine which overflows,
To lift us with him as he goes." [38])

Die „Drossel im Februar" ermutigt durch ihr frohes Lied zum Glauben an einen Frühling der Menschheit, zum freudigen Verzicht auf ein geruhsames Leben — "the ventral dream of peace" — [39]), zum heldenmütigen Kampf nach dem Vorbild jener Großen, wie sie uns Carlyle vor Augen führt:

"Meanwhile, O twilight bird
Of promise! bird of happy breath!
I hear, I would the City heard.
. . . . . .
Yet there our battle urges; there
Spring heroes many ...
. . . . . .
Those warriors of the sighting brain
Give worn Humanity new youth.
Our song and star are they to lead
The tidal multitude and blind
From bestial to the higher breed
By fighting souls of love divined." [40])

Die Pflanzen und Tiere überbringen nach Meredith die Botschaft der Erde an den Menschen. Zugrunde liegt der unausgesprochene — freilich auch nicht wörtlich zu nehmende — Gedanke, daß der eine Geist der Natur in Pflanzen und Tieren wirksam ist, wie es auch Shelley in "Queen Mab" zum Ausdruck bringt:

"Spirit of Nature! here!
. . . . . .
Here is thy fitting temple.
Yet not the lightest leaf
That quivers to the passing breeze

[38]) The Lark Ascending V. 55 ff.
[39]) The Thrush in February Str. 26.
[40]) The Thrush in February Str. 20, 23, 24, 25.

Is less instinct with thee:
Yet not the meanest worm
That lurks in graves and fattens on the dead,
Less shares thy eternal breath." [41])

Meredith folgert aus der Beseelung der Pflanzen und Tiere, daß der Mensch den Stolz auf seine Auserwähltheit aufgeben müsse.

. . . . . "reject
Your proud title of elect" [42]),

ruft er dem selbstgefälligen Viktorianer zu. Denselben Gedanken äußert Shelley:

"How strange is human pride!
. . . . . .
I tell thee that those viewless beings,
Whose mansion is the smallest particle
Of the impassive atmosphere,
Think, feel and live like man." [43])

Der Mensch ist nach Meredith wie Pflanze und Tier nur ein Glied in dem großen Organismus der Natur. Wie sie ist er den Gesetzen der Erde unterworfen. Und doch ist er zu Höherem bestimmt. Der Mensch hat am Ende seiner geistigen Entwicklung nicht nur Anteil an der Seele der Natur wie die Pflanzen und die Tiere. Er ist vielmehr der Ausdruck ihrer ganzen Seele, ihres eigentlichen Wesens:

"Of her essence these things but form a part;
Her heart comes out of the human heart." [44])

Ähnlich sagt auch Shelley:

"Spirit of Nature! no.
The pure diffusion of thy essence throbs
Alike in every human heart." [45])

In den übrigen Organismen wohnt die Naturseele unbewußt. Im Menschen aber — und hier scheint Meredith ausdrücklich als Philosoph zu sprechen — erwacht sie zum Bewußtsein ihrer selbst:

"She conscient, she sensitive, in him." [46])

Das ist auch der tiefere Sinn des Gedichts "By the Rosanna", in welchem der Geist des Alpenregenbogens mit dem Geist des Londoner Kutschers sich vermählt:

---

[41]) Queen Mab. I, 264 ff.
[42]) The Woods of Westermain IV, 31 f.
[43]) Queen Mab. II, 225; 231 ff.
[44]) By the Rosanna V. 117.
[45]) Queen Mab. III, 214 ff.
[46]) The Test of Manhood V. 163.

"Tremendous Thought ...
The soul she yet lacks ...
. . . . . .
She must get her that soul by wedding the cabman!" [47])

Mit Vorliebe spricht Meredith vom Geist der Natur im Walde. Darin berührt er sich mit Emerson [48]). Durch häufige Wanderungen in Deerleap Woods und Norbury Park [49]) wurde Meredith zu dem Gedicht "The Woods of Westermain" angeregt, das von einem bei ihm seltenen Mystizismus zeugt. Im Walde von Westermain ist alles Leben und Bewegung. Dort leuchten die tausend Augen der Natur dem mißtrauischen Wanderer beängstigend entgegen. Nur der Naturfreund darf es wagen, den Wald zu betreten, denn die tausend Wesen — feinnervig und sensibel, wie sie sind — fühlen genau, wer ihnen in Liebe zugetan ist:

"Nothing harms beneath the leaves
More than waves a swimmer cleaves.
Toss your heart up with the lark,
Foot at peace with mouse and worm,
Fair you fare.
Only at a dread of dark
Quaver, and they quit their form:
Thousand eyeballs under hoods
Have you by the hair.
Enter these enchanted woods,
You who dare." [50])

Nicht nur der Wald, auch Feld und Flur und Wiese sind bei Meredith voller Lebewesen. Faune, Satyrn, Nymphen und der große Pan [51]) bevölkern die Landschaft wie in der Antike.

In den Elementen äußert sich am kraftvollsten die Seele der Natur. Das Gurgeln des Regens ist ihre Stimme. Das seltsame Pausen ist ihr Atemholen:

"And gurgling voices came of Earth, and rare,
Past flowerful, breathings, deeper than life's end,
From her heaved breast of sacred common mould." [52])

---

[47]) By the Rosanna V. 119.
[48]) Vgl. Nature, Works Vol. II p. 374, Vol. I p. 290.
[49]) Vgl. Ellis XIII.
[50]) The Woods of Westermain I, 3 ff.
[51]) Vgl. The Rape of Aurora Str. 4; Ode to the Spirit of Earth V. 99, 116, 123.
[52]) Earth and a Wedded Woman V.

„Der Sturm ist für Meredith ein Sinnbild lebendiger Bewegung, die er selbst miterlebt, ein spontaner Kräfteausbruch der Erde“ [53]).

"The great South-West drives o'er the earth,
And loosens all his roaring robes
Behind him, over heath and moor.
. . . . . .
Now, whirring like an eagle's wing
Preparing for a wide blue flight;
Now, flapping like a sail that tacks
And chides the wet bewildered mast;
Now, screaming like an anguish'd thing
Chased close by some down-breathing beak;
Now, wailing like a breaking heart,
. . . . . .
Now, threatening like a storm-charged cloud;
Now, cooing like a woodland dove;
Now, up again in roar and wrath
High soaring and wide sweeping; now,
With sudden fury dashing down
Full-force on the awaiting woods." [54])

So schildert Meredith das Toben des Südwestwinds, dessen Einzelstimmen sich nach einem Bilde Fehrs [55]) zu einer gewaltigen Symphonie vereinigen. Meredith sieht im Winde mehr als einen wilden Geist, "spirit fierce" oder "wild spirit" [56]), als der er bei Shelley erscheint. Er sieht in ihm den Geist der südenglischen Landschaft („South-Wester"), ja den Geist der Natur überhaupt, der in all seinen Stimmungen von der wildesten bis zur sanftesten dargestellt wird. Wohl tritt der Gedanke der Kraft bei Meredith viel stärker in den Vordergrund als bei Shelley, und mit der Kraft verbindet sich für ihn der Gedanke des Geistes [57]). Doch auch das friedliche Windessäuseln spielt eine Rolle bei Meredith. Das Abklingen des Sturms mit seiner Wirkung auf den Menschen wird besonders in "South-West Wind in the Woodland" geschildert:

"The voice of nature is abroad
This night; she fills the air with balm;
Her mystery is o'er the land;
And who that hears her now and yields

[53]) Tesche S. 72 f.
[54]) South-West Wind in the Woodland V. 24 ff.
[55]) Vgl. Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 242.
[56]) Ode to the West Wind I, 13; V. 5.
[57]) Vgl. Fehr, Streifz. S. 23; Tesche S. 70.

His being to her yearning tones,
And seats his soul upon her wings,
And broadens o'er the wind-swept world
With her, will gather in the flight
More knowledge of her secret, more
Delight in her beneficence,
Than hours of musing, or the lore
That lives with men could ever give!" [58])

Die Beseelung der Gestirne ist bei Meredith wie die Beseelung des Waldes und der Elemente offenbar nur ein dichterisches Bild. Sie erscheint zuerst in dem Frühgedicht: „Sorrows and Joys." Dort werden die überwundenen Leiden mit guten Geistern verglichen, die vom Himmel aus die menschlichen Schicksale verfolgen:

"Bury thy sorrows, and they shall rise
As souls to the immortal skies,
And there look down like mothers' eyes." [59])

Der Abendstern erscheint Meredith als ein menschlich fühlendes Wesen:

"The human of a tender eye
. . . . . .
Remote, not alien; still, not cold;
Unraying yet, more pearl than star;
She seems a while the vale to hold
In trance, and homelier makes the far." [60])

Die Gestirne sind nicht kalt und fremd und gefühllos. Sie nehmen vielmehr teil an den menschlichen Geschicken und beeinflussen sie sogar kraft der Liebe, die ihnen innewohnt:

"So may we read, and little find them cold:
Not frosty lamps illumining dead space,
Not distant aliens, not senseless Powers.
. . . . . .
Spirit shall deem them beckoning Earth and voiced
Sisterly to her, in her beams rejoiced.
Of love, the grand impulsion, we behold
The love that lends her grace
Among the starry fold." [61])

Zwar hat die Liebe ihren Ursprung in der Erde. Doch muß sie auch den anderen Gestirnen innewohnen, denn — so argumentiert Meredith — müßte nicht sonst Gott auf Erden allein wohnen?

---

[58]) South-West Wind in the Woodland V. 98 ff.
[59]) Sorrows and Joys Str. 1.
[60]) The Thrush in February Str. 8 f.
[61]) Med. under Stars V. 68 ff.

"'Tis Earth's, her gift; (love) else have we nought:
Her gift, her secret, here our tie.
And not with her and yonder sky?
Bethink you: were it Earth alone
Breeds love, would not her region be
The sole delight and throne
Of generous Deity?" [62])

Damit ist die Beseelung nicht allein der Erde, sondern des gesamten Weltalls ausgesprochen, wie sie auch bei Shelley gelegentlich zum Ausdruck kommt:

"Throughout these infinite orbs of mingling light,
Of which yon earth is one, is wide diffused
A Spirit of activity and life,
That knows no term, cessation, or decay." [63])

II. Die alles Einende.

Die Natur ist bei Meredith wie bei den Romantikern als die alles Beseelende zugleich die alles Einende. Meredith hat wohl wie Blake, Wordsworth, Shelley und andere [64]) diesen Zusammenhang nur dunkel geahnt. Jedenfalls hat er ihn in seiner Dichtung niemals deutlich aufgezeigt, wie es Emerson z. B. in seinem Essay tut: "A rule of one art, or a law of one organization, holds true throughout nature. So intimate is this Unity, that, it is easily seen, it lies under the undermost garment of nature, and betrays its source in Universal Spirit." [65]) Die Natur ist bei Meredith ein großer „Organismus, dessen einzelne Bestandteile eine Seele, dasselbe Leben haben" [66]). Die spontane Kraftäußerung dieses Lebens ist überall zu erkennen: in der Brust des Mädchens beim Nahen des Frühlings [67]), im Lied der Lerche [68]), im Pulsschlag der kleinen und kleinsten Tiere des Waldes [69]) und im Glanz der Sterne [70]). Alle Dinge und Wesen sind durch die Allseele mit der Natur und miteinander verwandt und verbunden. "But all natural ob-

---

[62]) Med. under Stars V. 38 ff.
[63]) Queen Mab VI, 146 ff.
[64]) Vgl. Reynolds S. 180.
[65]) Nature, Works Vol. II p. 395.
[66]) Tesche S. 38.
[67]) Vgl. Love in the Valley, 2. Vers. Str. 11; vgl. Tesche S. 34.
[68]) Vgl. The Lark Ascending V. 96; vgl. Tesche S. 35.
[69]) Vgl. Melampus II.
[70]) Vgl. Med. under Stars V. 71.

jects make a kindred impression, when the mind is open to their influence" [71]), sagt Emerson in Merediths Sinne. Wenn schon bei Wordsworth [72]) und Hardy [73]) von einem "cosmic sense" die Rede sein kann, so erst recht bei Meredith. Der Mensch in seiner Verbundenheit mit Pflanze, Tier und Mensch, mit den Elementen und den Sternen, ja mit dem gesamten Weltall, nimmt einen breiten Raum in Merediths Dichtung ein.

Die Beziehung des Menschen zur Erde bildet das Hauptthema von Merediths Gedichten, und dieser Umstand hat wohl Livingston veranlaßt zu sagen: "Meredith's philosophy is essentially terrestrial, not cosmic." [74]) Mit Recht spricht Wolff von einer «synthèse» [75]) und «communion intime de la nature et de l'homme.» [76]) Mit Recht spricht auch Symons von der "veiled nearness and intimacy of the great mother of us all — Earth;" [77]) doch wenn er fortfährt: "We scarcely know after all whether to call this pagan and primitive or modern and scientific" [77]), so ist das irreführend. Die enge Verbundenheit des Menschen mit der Erde entspringt offenbar noch in "Earth and Man" einem einfachen Gefühl und nicht der modern-wissenschaftlichen These, daß der Mensch sich aus der Erde heraus entwickelt hat. Wenn der Darwinismus auch eine nicht geringe Rolle in Merediths Dichtung spielt, so ist sein Einfluß in den Frühgedichten jedenfalls nicht zu suchen.

Erde und Mensch sind nach Meredith nahe Verwandte. In diesem Sinne heißt es einerseits:

> "Your Nymph is on trial. Will she own
> Her parentage Humanity?" [78])

und anderseits:

> "My soul shall own its parent in the founts of day!" [79])

Damit ist dasselbe Einheits- oder Verwandtschaftsverhältnis gekennzeichnet, das auch Goethe im Fragment über die Natur zum Ausdruck bringt. Dort heißt es nämlich: „Die Menschen sind alle in ihr (der Natur) und sie in allen" und „Wir sind von ihr umgeben und umschlungen." [80]) Aus den Wurzeln, die uns an die Erde binden, "the

---

[71]) Nature, Works Vol. II p. 373.
[72]) Vgl. Reynolds S. 28.
[73]) Vgl. Livingston S. 537.
[74]) Livingston S. 537.
[75]) Vgl. Wolff S. 64.
[76]) Vgl. Wolff S. 252.
[77]) Symons, Westm. Rev. 1887 S. 694.
[78]) By the Rosanna V. 115 f.
[79]) Pastorals IV Str. 3.
[80]) Die Natur Bd. L S. 4, 3.

roots which ... bind us fast with Earth"[81]), ziehen wir all unsere Kraft. Wir verlieren diese Kraft, sobald wir uns ihrem mütterlichen Einfluß entziehen. Den Wechsel von Erdennähe und Erdenferne im Leben des Menschen schildert eingehend das Gedicht "Earth and Man." Anfänglich ist der Mensch aufs engste mit der Erde verbunden[82]). Doch sobald die Kämpfe des Lebens einsetzen, entfernt er sich von ihr[83]). Er wendet sich zum Himmel um Hilfe, kehrt aber enttäuscht zur Erde zurück[84]). Da erscheint die Erde dem Selbstsüchtigen als Schreckgespenst[85]), als grausame Macht[86]), die ihm alle Freuden verlockend schön vor Augen führt und doch Mäßigung verlangt[87]). Durch die harte Erziehung der Erde erkennt der Mensch wohl halb seinen Weg zwischen bloßem Genuß und völligem Verzicht[88]). Doch die Gewalt der Leidenschaft ist noch zu stark, als daß er diesen Weg schon gehen könnte[89]). Der Unglückliche wendet sich erneut dem Himmel zu, der Zeichen und Wunder wirken und ihn von der Erde erlösen soll[90]). Während er vergebens den Unsichtbaren anruft, kommt ihm unerwartet Hilfe von der Erde, deren Liebe keineswegs erkaltet ist[91]). Die Erde zeigt ihm ihre Gesetze, droht ihm mit dem Tode und erweckt in ihm den Glauben an ein künftiges Leben des Geistes und der Freude[92]). Eine Zeitlang hält die Selbstsucht noch den Menschen gefangen und verleitet ihn zu dem, was er im Grunde nicht mehr will[93]). Während allmählich der Geist in ihm erstarkt, nähert er sich wieder der Erde, die dem reif Gewordenen das Leben deutet. Um der Nachwelt willen muß der Einzelne sich vervollkommnen, nicht aus Furcht vor Strafe oder Hoffnung auf Belohnung[94]). Das Übernatürliche ist einstweilen weder zu bestreiten noch zu beweisen. Nur durch engen Anschluß an die Erde wird der Mensch es dereinst ahnend begreifen[95]). So führt das Leben des Menschen nach langer Irrfahrt zu der Quelle

---

[81]) Earth and a Wedded Woman III, 5 f.
[82]) Earth and Man I.
[83]) Earth and Man II—VII.
[84]) Earth and Man VIII.
[85]) Earth and Man IX.
[86]) Earth and Man XI, XV.
[87]) Earth and Man XI, XV.
[88]) Earth and Man XVI.
[89]) Earth and Man XVII—XIX.
[90]) Earth and Man XX—XXIII.
[91]) Earth and Man XXIV—XXIX.
[92]) Earth and Man XXX—XXXIII.
[93]) Earth and Man XXXIV—XXXVII.
[94]) Earth and Man XXXVIII—XL.
[95]) Earth and Man XL—XLIII.

zurück, von der es ausgegangen ist. Der Mensch ist wie im Anfang fest in der Erde verwurzelt und wächst durch sie zum Ideal hinan [96]).

Auf Grund seiner Verwandtschaft mit der Erde ist der Mensch auch mit allen Geschöpfen der Erde, mit Pflanze, Tier und Mensch, innerlich verbunden [97]). Er teilt mit ihnen Leben, Vergehen und Wiedererstehen [98]). Wie sie ist er den Naturgesetzen unterworfen:

"Of our Earth they ply the laws,
Have in Earth their feeding root,
Mind of man and bent of brute." [99])

Wie derjenige, der alle Geschöpfe liebend umfängt, seiner Einheit mit ihnen inne wird, zeigt das Beispiel des Melampus:

"With love exceeding a simple love of the things
. . . . . .
The good physician Melampus, loving them all,
Among them walked, as a scholar who reads a book.
For him the woods were a home and gave him the key
Of knowledge, thirst for their treasures in herbs and flowers.
The secrets held by the creatures nearer than we
To earth he sought, and the link of their life with ours." [100])

Der Gedanke, daß „nicht der kluge, seines Verstandes sich bewußte Mensch / sondern / eher der noch kindlich Fühlende solche Zusammenhänge entdeckt", ist ein „echt romantischer Zug" [101]), der sich außer bei Goethe [101]) auf Schritt und Tritt auch bei Wordsworth wiederfindet [102]).

Die Verwandtschaft des Menschen mit den Elementen wird allgemein in "South-West Wind in the Woodland" ausgesprochen:

"For every elemental power
Is kindred to our hearts, and once
Acknowledged, wedded, once embraced,
Once taken to the unfettered sense,
Once claspt into the naked life,
The union is eternal." [103])

---

[96]) Earth and Man XLIV.
[97]) Vgl. Trevelyan S. 140.
[98]) Vgl. Trevelyan S. 145.
[99]) The Woods of Westermain IV, 216 ff.
[100]) Melampus I, II.
[101]) Vgl. Walzel, Deutsche Literatur von Gottsched bis zur Gegenwart I S. 223.
[102]) Vgl. Poems of the Fancy; Poems of the Imagination.
[103]) South-West Wind in the Woodland V. 114 ff.

Die Verwandtschaft mit Wasser und Wind insbesondere hat Meredith in "By the Rosanna" und "Hard Weather" behandelt. "Water for him (Meredith) symbolizes the sweet vitality of Earth," sagt Armstrong [104]) mit Recht. Der tobende Rosannafall versinnbildet wie die Flüsse bei Wordsworth, Arnold und anderen [105]) die Unruhe des Lebens:

"This On — on — on is so like life!" [106])

Der Sturmwind steht wie bei Beattie [107]), Hardy und anderen als Sinnbild für die Stürme und Schicksale des Lebens, mit denen sich der Mensch auseinandersetzen muß:

"Be luminously read the scene
Where Life is at her grindstone set,
That she may give us edgeing keen,
String us for battle, till as play
The common strokes of fortune shower." [108])

Das Wasser- und das Windsymbol Merediths finden wir außer bei den schon genannten Dichtern auch bei Goethe wieder im „Gesang der Geister":

„Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind!"

Wie der Mensch nach Meredith mit der Erde und allem, was auf ihr lebt und wirkt, innerlich verbunden ist, so ist er es auch mit den übrigen Gestirnen. Zwar meint der Dichter gelegentlich in einer trüben Stunde:

"Not till the fire is dying in the grate,
Look we for any kinship with the stars." [109])

Doch ist diese Stelle bildlich aufzufassen, wie der Zusammenhang ergibt. Vergeblich schauen wir in diesem Leben nach den Sternen, d. h. den Idealen der Vernunft und Weisheit aus, denn die Leidenschaft verdunkelt unsern Blick. Demgegenüber wird in "Meditation under Stars" die wirkliche Verbundenheit mit den Sternen ausgedrückt:

"What links are ours with orbs that are
So resolutely far:
The solitary asks, and they

---

[104]) Vgl. Armstrong S. 358.
[105]) Vgl. Reynolds S. 33.
[106]) By the Rosanna V. 36.
[107]) Vgl. Reynolds S. 346.
[108]) Hard Weather V. 60 ff.
[109]) Modern Love IV.

Give radiance as from a shield:

. . . . . .

We who reflect those rays, though low our place,
To them are lastingly allied." [110])

Der phantasiebegabte Dichter sieht in den Sternen mitfühlende Wesen, die unser Leben in dem ihrigen miterleben. Zugleich erblickt er in ihnen geheimnisvolle Mächte, welche unserem Leben das Gepräge geben. Das führt uns zu der Gemeinschaft und Verbrüderung aller Dinge und Wesen im Geiste der Natur.

III. Die alles Verbrüdernde.

Die Natur als alles Einende ist gleichzeitig bei Meredith die alles Verbrüdernde. Aus der Alleinheit ergibt sich ihm der Gedanke der Allgemeinschaft ("fellowship") [111]), Liebe ("love") [112]) und Sympathie ("sympathy") [113]). Ähnliches finden wir schon bei den Stoikern, welche die *συμπάθεια τῶν ὅλων* aus der Einheit aller Dinge im Göttlichen *πνεῦμα* ableiten, und bei den Neuplatonikern, welche die aus dem *νοῦς* emanierenden Seelen sympathisch verbunden sein lassen. Eine entsprechende Rolle spielt die Sympathie bei den Idealisten und Romantikern. "Ever an old friend, ever like a dear friend and brother," ruft Emerson [114]) entzückt beim Anblick der Natur und zeichnet damit deutlich die Grundstimmung der Romantik. „Wo der Geist waltet, wird die Natur zum Freund." [115]) „Durch die Pflege des Bruderschaftsverhältnisses zu Stein, Pflanze, Tier, Wolke und Stern erschließt sich der / Romantiker / einen Zugang zur Natur, der nicht auf Beherrschung ausgeht, sondern auf Teilnahme und Einklang." [115]) Goethe spricht in diesem Sinne von „liebevoller Teilnahme" an der Natur. Der Naturphilosoph muß „mit allen liebenden, verehrenden, frommen Kräften in die Natur und das heilige Leben derselben einzudringen suchen" [116]). Diese Forderung Goethes finden wir bei Meredith verwirklicht.

Meredith ist kein objektiver Naturbetrachter, wie Henderson [117]) und Cunliffe [118]) behaupten, so sehr er sich auch um "disciplined

[110]) Medit. under Stars V. 1 ff., 66 f.
[111]) The Olive Branch Str. 18; Ode to the Comic Spirit V. 297.
[112]) The Thrush in February Str. 38; Melampus I.
[113]) Twilight Music V. 25; The Two Blackbirds Str. 8.
[114]) Nature, Works Vol. I p. 290.
[115]) Vgl. Hoffmeister S. 7, 8.
[116]) Vgl. Hoffmeister S. 8.
[117]) Vgl. Henderson S. 204.
[118]) Vgl. Cunliffe S. 5 f.

habit to see"[119]) bemühen mag. Tesche spricht mit Recht von „objektiv-subjektiver Bewußtseinseinstellung"[120]), die Meredith mit den Romantikern gemeinsam habe. Unter objektiv-subjektiver Bewußtseinseinstellung versteht er jene echt romantische Haltung, die den Menschen (das Subjekt) seine Gefühle in die Natur (das Objekt) hineintragen läßt und umgekehrt die Natur im Menschen Stimmungen hervorrufen läßt. Diese Haltung wird am schönsten durch das Herdersche Wort gekennzeichnet: „Der empfindende Mensch fühlt sich in alles hinein, fühlt alles aus sich heraus und drückt darauf sein Bild, sein Gepräge."[121]) Tesche zeigt die Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch bei Meredith an ganz konkreten Fällen: an dem vernachlässigten Gatten, der bald von der Natur getröstet wird[122]) und bald seine aufgeregte Stimmung in dem Nachthimmel mit dem „tanzenden Monde" wiederfindet[122]); an dem trauernden Gatten, der durch den Anblick des wilden Kirschbaums von seiner Selbstsucht befreit wird[123]); an der einsamen Frau, die durch den Sommerregen erfrischt wird[124]), und an dem Geliebten, der durch die Lebenskraft und Schönheit eines Naturkindes erfreut wird und seine freudige Stimmung zurückträgt in die Natur[125]). Tesche stellt nach der Betrachtung der Einzelstellen zusammenfassend fest: „Die Natur wirkt auf den Menschen Trost spendend, erhebend, erfrischend. — Der Mensch läßt hinter seinem persönlichen Erleben die Natur als lebendiges Orchester mitspielen. — Das Gefühl der Einheit zwischen Mensch und Natur in seiner Tiefe empfunden, läßt eine Wechselwirkung entstehen, die beide als voneinander abhängig bestimmt."[126]) Der Gedanke, daß die Natur erhebt und beruhigt, kommt schon bei den Vorromantikern Thomson, Akenside u. a. zur Sprache. Joseph Warton sagt, daß die ganze Natur danach strebe:

"To raise, to soothe, to harmonize the mind."[127])

Doch von einer Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur kann erst bei Meredith die Rede sein. Am schönsten kommt diese Wechselwirkung in dem kleinen Gedicht "Nature and Life" zum Ausdruck. Dort zeigen sich zugleich die Grenzen dieser Wechselwirkung. Die Natur

---

[119]) A Faith on Trial V. 208.
[120]) Tesche S. 50.
[121]) Vgl. Hoffmeister S. 39.
[122]) Vgl. Modern Love XXXVII, XXXIX; vgl. Tesche S. 46 f.
[123]) Vgl. A Faith on Trial V. 218 ff.; vgl. Tesche S. 48.
[124]) Vgl. Earth and a Wedded Woman V; vgl. Tesche S. 49.
[125]) Vgl. Love in the Valley; vgl. Tesche S. 48.
[126]) Vgl. Tesche S. 51.
[127]) Vgl. Reynolds S. 141.

schenkt uns Erfrischung ("Breath"), wofür wir ihr den Geist ("Mind") als Gegengabe bieten:

"Breath which is the spirit's bath
In the old Beginnings find,
And endow them with a mind,
Seed for seedling, swathe for swathe.
That gives Nature to us, this
Give we her, and so we kiss." [128])

In dem Kampf ("Battle"), den uns das Leben bringt, zeigt die Natur kein Mitgefühl. Für sie ist nicht der Kampf an sich, sondern nur der Ausgang wichtig [129]). Dem Leben und seinen Kämpfen gegenüber stehen wir allein ("How within the shell thou art"); doch Kraft und Ruhe hat die Natur uns mitgegeben, und diese, "the woodland's heart," tragen wir ins Leben hinein:

"Fruitful is it so: but hear
How within the shell thou art,
Music sounds; nor other near
Can to such a tremor start.
Of the waves our life is part;
They our running harvests bear:
Back to them for manful air,
Laden with the woodland's heart!
That gives Battle to us, this
Give we it, and good the kiss." [130])

Daß die Sympathie des Menschen mit der Natur bis zur völligen Aufgabe des Eigenlebens gehen kann, hat Meredith in einem der "Pastorals" gezeigt:

"A thing of Nature am I now,
Abroad, without a sense or feeling
Born not of her bosom;
Content with all her truths and fates;
Ev'n as yon strip of grass that bows
Above the new-born violet bloom,
And sings with wood and field." [131])

---

[128]) Nature and Life I.
[129]) Vgl. Earth and Man II.
[130]) Nature and Life II.
[131]) Pastorals III Str. 2.

"The greatest delight which the fields and woods minister, is the suggestion of an occult relation between man and the vegetable. I am not alone and unacknowledged. They nod to me and I to them."[132]) Dieser Ausspruch Emersons bezeugt die Seelenverwandtschaft des Menschen mit der Pflanzenwelt. Meredith hat das Verwandtschaftsverhältnis auch auf die Tier- und Menschenwelt ausgedehnt. "We are born in an universal brotherhood with all creatures that have life, even with the inanimate,"[133]) sagt Crees mit Bezug auf Meredith. Der Mensch vermag die Empfindungen der Pflanzen und Tiere innerlich mitzuerleben. Das zeigt u. a. die Stelle:

"My soul is singing with the happy birds,
And all my human powers
Are blooming with the flowers."[134])

Die Pflanzen und Tiere erwecken die verschiedensten Stimmungen im Menschen. Die trockenen Schilfgräser haben keine Stimme, und doch singen sie in des Dichters Seele und schlagen dort verwandte Töne an:

"They have no song, the sedges dry,
And still they sing.
It is within my breast they sing,
As I pass by.
Within my breast they touch a string,
They wake a sigh.
There is but sound of sedges dry;
In me they sing."[135])

Die wilde Rose und das Schneeglöckchen sind verbunden durch ihre Sympathie zur Menschheit:

"Twin-born are both in beauteousness, most fair
In all that glads the eye and charms the air;
In all that wakes emotions in the mind
And sows sweet sympathies for human kind."[136])

Der Gesang der Vögel reißt bald den Menschen mit sich fort und läßt seine Seele eins werden mit der Vogelseele:

"Once I was part of the music I heard
. . . . . .
My heart shot into the breast of the bird;"[137])

[132]) Emerson, Nature, Works Vol. II p. 375.
[133]) Crees S. 103.
[134]) Song S. 77 Str. 5.
[135]) Song in the Songless.
[136]) Wild Rose and Snowdrop V. 19 ff.
[137]) Youth in Age Str. 1.

bald bringt er wie der Gesang der aufsteigenden Lerche unpersönlich nur die Empfindungen der Menschheit zum Ausdruck:

"The song seraphically free
Of taint of personality,
So pure that it salutes the suns,
The voice of one for millions,
In whom the millions rejoice
For giving their one spirit voice." [138])

Rührend wird die Anteilnahme der Vögel am Leben des Menschen in einem kleinen Song aus Merediths Frühzeit geschildert. Kuckuck, Lerche und Taube haben Mitleid mit dem Dichter, der sich einsam fühlt:

"Under boughs of breathing May,
In the mild spring-time I lay,
Lonely, for I had no love;
And the sweet birds all sang for pity,
Cuckoo, lark, and dove." [139])

Sie beraten ihn freundschaftlich und jubilieren am Ende mit ihm über die Auffindung der Geliebten:

"So it chanced while June was young,
Wooing well with fervent song,
I had won a damsel coy;
And the sweet birds that sang for pity,
Jubileed for joy." [140])

Am stärksten sind die Bande, welche Mensch mit Mensch verbinden: "the links of man to man." [141]) Die Liebe zur Menschheit — "Humanity's great link of love" [142]) — ist jene starke, uneigennützige Liebe, welche alle einschließt ohne Unterschied der Person: "the large love that folds the multitude." [143]) Sie bildet die Grundlage der Brüderlichkeit, "brotherhood" [144]) oder "fellowship" [145]), die Meredith bei den Herrenhutern kennen lernte [146]) und unter dem Einfluß der Romantiker Mazzinis und Auguste Comtes als Ideal aufstellte. Trotz aller Ver-

[138]) The Lark Ascending V. 93 ff.
[139]) Song S. 46 f. Str. 1.
[140]) Song S. 46 f. Str. 5.
[141]) The Olive Branch Str. 29.
[142]) The Two Blackbirds Str. 8.
[143]) The Sage Enamoured V, 28.
[144]) The Test of Manhood V. 100.
[145]) The Empty Purse V. 657.
[146]) Vgl. Galland S. 28 f.

schiedenheit in Sprache und Lebensform ist die Menschheit eines Sinnes durch den Geist, der sie beseelt:

"Thro' diverse forms and different speech,
The world's humanity is one." [147])

Die allgemeine Sympathie erstreckt sich über Lebende und Tote:

"The living throb in me, the dead revive." [148])

Nicht nur erinnert sich der Lebende des Toten. Der Tote seinerseits empfindet Sehnsucht nach den Lebenden. Darum sagt Polyneikes aus dem Jenseits zu Antigone:

"So do thy kindred spirits wait for thee." [149])

Die Toten untereinander sind durch gleiches Geschick brüderlich verbunden: "in brotherhood of graves." [150]) Der Lebende steht mit seinen Weggenossen in steter Wechselwirkung:

"Rings with our fellows this one heart
Accordant chimes." [151])

Die Freude und Sehnsucht eines Menschen teilt sich dem anderen mit und macht ihn reich dadurch:

"How barren should I be, were I
. . . . . without
Some kindred natures of my kind
To joy in me, or yearn towards me now!" [152])

Das Leid eines Menschen wird von den anderen mitempfunden bis zur Selbstvergessenheit:

"Till that great company of Grief
Taught me to know this craving heart
For not my own." [153])

Für Meredith bedeutet die All-Liebe und Sympathie das Aufgehen in den anderen, in einem höheren Selbst:

"Drink the sense the notes infuse,
You a larger self will find:
Sweetest fellowship ensues
With the creatures of your kind." [154])

---

147) The Olive Branch Str. 24.
148) Winter Heavens V. 8.
149) Antigone V. 32.
150) Men and Man I.
151) The Lesson of Grief Str. 1.
152) Pastorals VI Str. 3.
153) The Lesson of Grief Str. 2.
154) The Woods of Westermain III, 93 ff.

Das erinnert u. a. an Goethes Faust, der auch „sein eigen Selbst zum Selbst der Menschheit zu erweitern“ [155]) wünscht.

Die menschliche Sympathie erstreckt sich nicht nur auf die Erde und ihre Geschöpfe, sondern auf das gesamte Weltall. Die Sterne sind durch Sympathie mit uns verbunden:

"Still is there sympathy can bring
A whisper from the stars!" [156])

Auch der Mond sympathisiert mit uns. Derselbe Mond, der in dem tief Beruhigten Gefühle der Harmonie auslöst, erscheint bald darauf dem Aufgeregten als grauenhaftes Gespenst:

"Soft moon! I feel thy song, my fairest friend!
True harmony within can apprehend
Dumb harmony without ...
. . . . . .
What two come here to mar this heavenly tune?
A man is one: the woman bears my name,
And honour. Their hands touch! Am I still tame?
God, what a dancing spectre seems the moon!" [157])

IV. Die Allharmonie.

Die Ansicht, „daß das Universum all seine Teile zu einem harmonischen Spiel zusammenführt“ [158]), hat Meredith mit Emerson gemeinsam, und diese Anschauung hängt bei Meredith mit dem Gedanken der Sympathie zusammen. Die Begriffe "sympathy" [159]) und "harmony" [160]), selbst "music" [161]) und "accord" [162]) sind bei Meredith eng verknüpft. Die allgemeine Sympathie wirkt Gleichklang und Harmonie. Die Harmonie des All aber ist geistige Musik, ähnlich der Sphärenharmonie, "the mystical harmonies chiming for ever throughout the bright spheres" [163]), die Milton interpretiert. Alle Teile der Natur sind aufeinander abgestimmt. Das kommt am schönsten in "South-West Wind in the Woodland" zum Ausdruck:

---

[155]) Vgl. Faust I, Werke Bd. XII S. 89.
[156]) Twilight Music V. 25 f.
[157]) Modern Love XXXIX.
[158]) Emersons Gesammelte Werke Bd. VI S. 138.
[159]) The Wild Rose and the Snowdrop V. 22; The two Blackbirds Str. 13.
[160]) Modern Love XIII; Ode to the Spirit of Earth V. 38, 143.
[161]) Twilight Music V. 32; The Woods of Westermain IV, 227.
[162]) Ode to the Comic Spirit V. 385.
[163]) The Poetry of Milton V. 4.

"Each tree a harp, whose foliaged strings
Are waiting for the master's touch
To sweep them into storms of joy,
. . . . . .
The neighbouring boughs, surrendering all
Their prophet harmony of leaves,
Had caught his earliest windward thought,
And told it trembling; ...
. . . . . .
. . . and now the whole
Tumultuous concords, seized at once
With savage inspiration, — pine
And larch, and beech, and fir, and thorn,
. . . . . .
And round the oak a solemn roll
Of organ harmony ascends,
And in the upper foliage sounds
A symphony of distant seas." [164])

Wie die Bäume und die Sträucher sich dem Windeswehen fügen, so fügt sich letztlich alles dem Willen der Natur. "There is in it no private will, no rebel leaf or limb, but the whole is oppressed by one superincumbent tendency" [165]), heißt es bei Emerson. Dasselbe gilt für Meredith. Das Bild von dem Harfner, der auf seiner Harfe spielt, wendet Meredith nicht nur auf Wind und Sonne an [166]), sondern auch und vor allem auf die Natur als Ganzes. Die Natur spielt auf ihrer Harfe, der Welt, und der Rhythmus alles Einzelnen fügt sich harmonisch dem Weltrhythmus ein:

"But this in myself did I know,
. . . . . .
That natures at interflow
With all of their past and the now,
Are chords to the Nature without,
Orbs to the greater whole." [167])

Die Notwendigkeit der Naturgesetze ist nach Meredith kein starrer Zwang, der jede Entwicklung ausschließt [168]), wie etwa bei Spinoza, sondern ein sanfter Rhythmus, der dem Einzelnen Spielraum läßt. Sie

[164]) South-West Wind in the Woodland V. 3 ff., 60 ff., 72 ff., 94 ff.
[165]) The Method of Nature, Works Vol. III p. 437.
[166]) Vgl. The South-Wester V. 60 f.; vgl. South-West Wind in the Woodland V. 3 ff.
[167]) A Faith on Trial V. 323 ff.
[168]) Vgl. Curle S. 67 f.

führt darum nicht zum Stillstand, sondern zu fortgesetztem Wandel: "Necessity, the ... goad to growth." [169]) Einzelne Dissonanzen sind nur Überbleibsel von dem anfänglichen Zustand der Unordnung, "first chaos." [170]) Sie stören nicht die Harmonie des Ganzen, das nach seiner Gesamtwirkung, nicht nach einzelnen Mißklängen beurteilt werden muß. Das Problem des Bösen und Häßlichen — diese sind für Meredith identisch — wird im Sinne von Leibniz' und Shaftesburys Theodicee gelöst:

"Stop a moment: I seize an idea from the pit.
They tell us that discord, though discord alone,
Can be harmony when the notes properly fit:
Am I judging all things from a single false tone?
Is the Universe one immense Organ, that rolls
From devils to angels? I'm blind with the sight.
It pours such a splendour on heaps of poor souls!
I might try at kneeling with Molly to-night." [171])

Die Natur erweist sich bei Meredith somit letztlich als ein Kosmos, dessen wohlgeordnete Teile harmonisch zusammenwirken. Das Universum ein Kunstwerk: — das ist die letzte — bei Meredith allerdings unbewußte — Folgerung aus der Allbeseelungslehre, wie sie außer bei Platon, Leibniz, Shaftesbury und Schlegel [172]) auch bei Goethe zum Ausdruck kommt:

„Wie alles sich zum Ganzen webt,
Eins in dem andern wirkt und lebt!
Wie Himmelskräfte auf- und niedersteigen
Und sich die goldnen Eimer reichen!
Mit segenduftenden Schwingen
Vom Himmel durch die Erde dringen,
Harmonisch all' das All durchklingen!" [173])

C. Die Natur als werdende Vernunft.

Meredith wird mit Recht der „Dichter der Evolution" genannt [1]). Der Entwicklungsgedanke tritt so stark bei ihm hervor, daß er alles durchdringt: seine Auffassung von der Natur als Persönlichkeit und

[169]) The Appeasement of Demeter II.
[170]) The Appeasement of Demeter III.
[171]) Martin's Puzzle X; vgl. Priestley S. 80.
[172]) Vgl. Walzel, Deutsche Romantik I S. 4, 45.
[173]) Faust I, Werke Bd. XII S. 32.
[1]) Vgl. Priestley S. 70. Fehr, Neuere Sprachen Bd. 18; Henderson S. 212.

als beseeltem Organismus. Die Natur ist nach Meredith in beständiger Bewegung ("motion") und Umwandlung ("change") begriffen. In ihr wie in ihrem Kinde, dem Menschen, gibt es keinen Stillstand, keine Ruhe:

"Unresting she, unresting he, from change
To change, as rain of cloud, as fruit of rain." [2])

"Nature is not fixed but fluid" [3]), sagt auch Emerson. Die Natur ist die stets sich Wandelnde: "the Ever-new" [4]), „das Prinzip des Fortschritts und des Kampfes" [5]). Ihre Bewegung und Wandlung aber ist keineswegs willkürlich, sondern an die Gesetze des Aufstiegs, "the laws of growth" [6]), gebunden. Die Natur ist darum:

"a thing alive,
Whose aspects mutably swerve,
Whose laws immutably reign." [7])

Dicht neben dem Moment des Wechsels steht das Moment des Bleibens und der Dauer. Schon bei Heraklit, dem Verkünder des ewigen Fließens und Werdens, gibt es noch ein feststehendes Seiendes: das Gesetz des Werdens, den Logos. Ähnlich ist es auch bei Emerson und Goethe. "Motion or change, and identity or rest, are the first and second secrets of nature" [8]), sagt Emerson, und in Goethes Fragment heißt es: „Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr (der Natur) und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stillestehen in ihr. Fürs Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat sie ans Stillestehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar." [9]) Obwohl Mereditbs Auffassung von der Entwicklung der hier ausgesprochenen Auffassung Goethes nahekommt, hat Meredith doch kaum an „Dauer im Wechsel" in Goethes Sinne gedacht. Das verbietet schon sein Eingehen auf den Darwinismus, der die Konstanz der Typen und Arten fallen läßt. Dauer bedeutet bei Meredith nicht ein Sichgleichbleiben auf Grund innerer Gesetzmäßigkeit (Entelechie) wie bei Goethe, sondern vielmehr „Ordnung" im „Fortschritt" wie bei Comte [10]). Mit

---

[2]) The Test of Manhood V. 193 f.
[3]) Nature, Works Vol. II p. 415.
[4]) The Woods of Westermain IV, 189.
[5]) Aronstein S. 336.
[6]) Modern Love XIII.
[7]) A Faith on Trial v. 507 ff.
[8]) Nature, Works Vol. I p. 295.
[9]) Die Natur, Werke Bd. L S. 4.
[10]) Vgl. Soziologie I, 1 S. 232.

der Dynamik Comtes hat der Dichter offenbar auch die Statik übernommen, die sonst in England wenig verbreitet war [11]).

Meredith sieht zwei parallele Entwicklungsreihen in der Natur: eine physische und eine psychische. Die erstere ist unbewußt und geht von der Erde aus über Pflanze und Tier zum Menschen. Die zweite vollzieht sich bewußt im Innern des Menschen und führt zu Gott empor. Diese zweite Entwicklungsreihe ist nicht nur die Fortsetzung, sondern auch zugleich das Spiegelbild der ersten. Der Mikrokosmos spiegelt die Entwicklung des Makrokosmos wieder, wie Fehr [12]) und Tesche [13]) bereits angedeutet haben. — Immer ist es die Erde, die Natur, die sich entwickelt im Weltall wie im Menschen. In physischer Hinsicht ist die Natur nach mechanischen Gesetzen sich wandelnde Materie; in psychischer Hinsicht nach organischen Gesetzen sich entfaltender Geist, werdende Vernunft.

I. Die mechanisch sich Wandelnde.

a) Variation der Arten.

Mit der Entwicklung vom Tier zum Menschen setzt die Entwicklungsphilosophie Merediths ein, und hier scheint er ganz von Darwin abhängig zu sein. Darwin selbst hat der Dichter zwar nirgendwo erwähnt. Dafür hat er gelegentlich von Spencer gesprochen [14]) und im Hinblick auf Huxley Clodd gegenüber erklärt: "I back your Huxley throughout." [15]) Wenn Meredith auch Darwins Werke nicht gekannt haben mag [16]), so kannte er doch deren Grundgedanken, die vielleicht schon in Dixons Naturgeschichte enthalten waren [17]) und jedenfalls in den Ideen der Anhänger und Wegbereiter Darwins (Erasmus Darwin, Patrick Matthew, Robert Chambers, Alfred Russell Wallace und anderer) [18]) Merediths freigeistiges Milieu durchdrungen haben [19]). „Mit scharfem Verstand hat Meredith alle Zeitströmungen verfolgt," sagt Fehr, „und die mächtige Umwälzung bemerkt, die den übrigen entging. Was Carlyle als teuflischen Unsinn verschrie, hat Meredith als Offenbarung aufgenommen. Er ist ein entschiedener Anhänger der Evolu-

[11]) Vgl. Fehr, Streifzüge S. 12 f.
[12]) Vgl. Fehr, N. Spr. Bd. 18 S. 13.
[13]) Vgl. Tesche S. 19.
[14]) Vgl. Letters S. 352.
[15]) Vgl. Letters S. 534.
[16]) Vgl. Fehr, Lit. d. 19. u. 20. Jahrh. S. 243.
[17]) Vgl. Letters S. 438.
[18]) Vgl. Ueberweg Bd. V S. 106.
[19]) Vgl. Galland S. 175 f.

tionstheorie." [20]) Damit steht Meredith im Gegensatz zu den meisten seiner Zeitgenossen, selbst zu Tennyson und Browning, die den Darwinismus gar nicht ernstlich zu diskutieren wagen [21]). „Für /Meredith/ ist der Mensch das letzte Glied einer langen Entwicklungskette. Daß die Tiere die älteren Glieder bilden, ist für Meredith eine ebensosichere Tatsache." [20]) Durch Zähmung der natürlichen Wildheit entwickeln sich die Tiere zum Menschen empor:

"Lion, wolf, vulture, fox, jackal and ape,
The strong of limb, the keen of nose, we find,
Who, with some jars in harmony, combined,
Their primal instincts taming, to escape
The brawl indecent, and hot passions drape." [22])

Der primitive Mensch zeigt noch die Spuren seiner Herkunft. Er heißt darum nie anders als the "Dragon" [23]), "the monster" [24]), "the old worm" [25]), "the primal brute" [26]) und the "bestial multiform." [27]) Aus der Vielgestaltigkeit, die die Selbstsucht ihm verleiht, wird der Mensch von der Natur erlöst. Er kommt zu seinem eigentlichen Menschtum durch die Seele, die in ihm zum Bewußtsein erwacht:

"Yet if but once she makes him feel,
The Man comes of his multiform shapes." [28])

Hier zeigt sich die Verquickung des Darwinismus mit dem deutschen Idealismus, wie sie auch für Emerson charakteristisch ist. "Plants are the young of the world, vessels of health and vigour; but they grope ever upward towards consciousness; the trees are imperfect men, and seem to bemoan their imprisonment, rooted in the ground. The animal is the novice and probationer of a more advanced order. The men, though young, having tasted the first drop from the cup of thought, are already dissipated." [29]) So lesen wir bei Emerson, der den Darwinismus gänzlich mißversteht. Rein geistig ist die Entwicklung gedacht bei Emerson; rein physisch ist sie bei Meredith, bis wir zum Menschen kommen. Von einer "line of continuity" [30]) kann bei Meredith insofern

[20]) Fehr, Streifzüge S. 19 f.
[21]) Vgl Cunliffe S. 4 f.
[22]) Society V. 3 ff.
[23]) The Woods of Westermain IV, 99; vgl. Forest History II.
[24]) The Woods of Westermain IV, 263.
[25]) A Faith on Trial V. 455.
[26]) The Test of Manhood V. 147.
[27]) The Empty Purse V. 181.
[28]) By the Rosanna V. 149 f.
[29]) Nature, Works Vol. I p. 296.
[30]) Ode to Youth in Memory V. 108.

die Rede sein, als der Übergang von der Pflanze zum Tier und vom Tier zum Menschen ein fließender ist. Wie bei Darwin sind die Arten nach Meredith erstarrte Varietäten, die Varietäten im Werden begriffene Arten.

b) Das Überleben des Passendsten.

Die physische Entwicklung vollzieht sich nach dem Gesetz der natürlichen Auslese ("natural selection by means of the survival of the fittest") bei Meredith wie bei Darwin [31]). Schon die Ansicht, daß die Erde die Jungen und Starken den Alten und Schwachen vorzieht [32]), deutet auf diese Anschauung hin. Das Überleben des Passendsten kommt deutlich in "Hard Weather" zum Ausdruck:

"Earth yields the milk, but all her mind
Is vowed to thresh for stouter stock." [33])

Die Erde begünstigt die Bestbegabten, und wir haben darin Weisheit, nicht Willkür zu erblicken, wie es der voreilige Mensch leicht tut:

"He deems her cherishing of her best-endowed
A wanton's choice." [34])

II. Die organisch sich Entfaltende.

"Meredith is the poet ... not of a mere mechanical progress or change, but, at least, when we come to man, of conscious striving" [35]), sagt Priestley mit Recht. Im Menschen setzt demnach die bewußte, organische Naturentwicklung ein, und hier knüpft Meredith an Schelling und die Romantik an. Im Menschen gelangt die Natur zum Gefühl und Bewußtsein ihrer selbst:

"She conscient, she sensitive in him." [36])

Das gleiche finden wir bei Schelling:

„In einem Zwergen eingeschlossen,
Von hoher Gestalt und großem Sprossen
— heißt in der Sprache Menschenkind —
Der Riesengeist sich selber find't." [37])

---

[31]) Vgl. A II a 2.
[32]) Vgl. Cambridge Hist. of Engl. Lit. Vol. XIV p. 298.
[33]) Hard Weather V. 97; vgl. Jerrold S. 65.
[34]) Earth and Man XV; vgl. Meredith's Poetical Works, Notes S. 591.
[35]) Priestley S. 70.
[36]) The Test of Manhood V. 163.
[37]) Heinz Widerporstens Glaubensbekenntnis, vgl. Ettlinger S. 45.

Der Mensch hat die Natur „bewußt gemacht, ihr höheren Sinn verliehen ... In ihren begnadetsten Kindern offenbart sich das am deutlichsten. So verstehen wir ‚Shakespeares Geist'. Von der Natur hat er seine Kenntnis der menschlichen Leidenschaften, seinen Honigmund, seine sonnige Heiterkeit, sein Lachen." [38]) So wie die Natur im Menschen fühlt und denkt: "She conscient, she sensitive in him" [39]), so wächst sie auch als Geist in ihm zu ihrem eigentlichen Wesen hinan:

"She in her children is growing." [40])

Nur der vollkommen entwickelte Mensch kann als Wesensausdruck der Erde gelten. Das hat Meredith in "Earth and Man" gezeigt. Am Anfang der Entwicklung ist der Mensch nur "her great venture" [41]), am Ende aber "her chief expression, her great word of life." [42]) Dazwischen liegt die ganze Skala der Entwicklungsstufen des Geistes. Von den Sinnen getrübt, beginnt der Geist sich zu entfalten:

"Animal-infant, thy mind began" [43])

Bald regt er mächtig seine Schwingen, deckt die geheime Selbstsucht auf, die den Mitmenschen nicht sehen will, und verkündet das Ideal der Brüderlichkeit aller Menschen:

"But when the mind, the cherishable mind,
The multitude's grave shepherd, took full flight,
. . . . . .
He saw, and first of brotherhood had sight." [44])

Der Geist im Menschen, der die Selbstsucht und Sinnlichkeit bemeistert hat, strebt empor wie loderndes Feuer und begegnet dem göttlichen Geist:

"The mastering mind in him, by tempests blown,
By traitor inmates baited, upward burned;
Perforce of growth, the Master mind discerned,
The Great Unseen ..." [45])

So kann Meredith mit Schelling von einem stufenweisen Bewußtwerden und Aufstieg des Geistes sprechen, der in Gott seinen Zielpunkt findet:

"A scale still ascending to knit
The clear to the loftier Clear." [46])

---

[38]) Aronstein S. 339.
[39]) The Test of Manhood V. 163.
[40]) Ode to the Spirit of Earth V. 166.
[41]) Earth and Man I.
[42]) Earth and Man XLIV.
[43]) Seed-Time V.
[44]) The Test of Manhood V. 97 ff.
[45]) The Test of Manhood V. 109 ff.
[46]) A Faith on Trial V. 552 f.

Wie die physische Entwicklung nach Meredith den mechanischen Gesetzen der Variation der Arten und der natürlichen Zuchtwahl folgt, so geht die geistige Entwicklung nach organischen Gesetzen vor sich, und zwar nach den Gesetzen der Polarität und Steigerung, der drei Stadien und der spiralenförmigen Aufwärtsentwicklung.

a) Polarität und Steigerung.

Das Gesetz der Breitenentwicklung, der Polarität, war schon von Leibniz, Herder, Baader und Schelling ausgesprochen worden. Goethe — Merediths Vorbild — wies es zunächst im Gestaltwandel der Pflanze und am Phänomen der Farbe nach. Schelling aber regte Goethe an, das Gesetz zu verallgemeinern [47]). „Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen ist das Leben der Natur. Das ist die ewige Systole und Diastole, die ewige Synkrisis und Diakrisis, das Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir leben, weben und sind" [48]), sagt Goethe. Das also formulierte Gesetz der Polarität zeigt sich bei Meredith zunächst im Großen. Leben und Tod stellen sich als einander zugeordnete Pole, als Ein- und Ausatmen dar: "as our breath in and out." [49]) Das eine Mal strömt die Natur sich aus in alle Dinge und Wesen; das andere Mal nimmt sie alles in ihren Schoß zurück [50]). Doch auch innerhalb des geistigen Lebens gibt es Entwicklungsvorgänge, die an die Polarität gemahnen. Indem sich die Natur in ihrem Wesen als Geist behaupten will, sucht sie das Gegensätzliche harmonisch zu vereinigen. Dabei entsteht eine rhythmische Bewegung von Pol zu Gegenpol, bis die mittlere Richtung gefunden ist: the "middle station ... between those poles" [51]), wie Meredith es nennt. Die Pole, zwischen denen die Bewegung hin und her geht, werden bei Meredith mit den verschiedensten Ausdrücken belegt:

instinct	intelligence [52])
instinct	reason [53])
sense	spirit [54])
self	spirit [55])

---

[47]) Vgl. Hoffmeister S. 28 f.
[48]) Vgl. Walzel, Deutsche Romantik I S. 17, 40. Hoffmeister S. 29.
[49]) A Faith on Trial V. 497.
[50]) Vgl. A I a.
[51]) Ode to Youth in Memory V. 109.
[52]) Vgl. Modern Love XXX.
[53]) Vgl. The World's Advance V. 13 f.
[54]) Vgl. The Woods of Westermain IV, 121.
[55]) Vgl. The State of Age V. 11.

flesh	spirit [56])
senses	thought [57])
heart	head [58])
soul	wits [59]).

Man merkt an der Art der Gegensätze, worauf es Meredith ankommt, nämlich den uralten Zwiespalt zwischen Materie und Geist überhaupt und im Menschen insbesondere zu kennzeichnen [60]): „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!" Die Überwindung des Zwiespalts liegt bei Meredith wie bei Shaftesbury und Goethe nicht in einseitiger Betonung der sinnlichen (Aphrodite) [61]) oder geistigen Seite (Artemis) [62]), sondern in der Vereinigung beider zu einem höheren Dritten, das gewöhnlich als "soul" bezeichnet wird. Der Mensch, wie Meredith ihn haben will, ist weder Epikuräer wie Peacock [63]) noch Stoiker wie Captain Maxse [64]), weder Sensualist wie Swinburne noch Puritaner wie Carlyle. Die Epikuräer und Sensualisten sind für Meredith die Unbeherrschten: "the children of the heart untaught." [65]) Die Stoiker und Puritaner aber sind für ihn die Unfreien, die völligen Verzicht aus Angst oder Feigheit dem maßvollen Genießen vorziehen:

"They need their pious exercises less
Than schooling in the Pleasures ..." [66])

Der wahre Mensch in Merediths Sinne ist der vitale Mensch [67]), der die Überhöhung des sinnlich-geistigen Menschen darstellt. Dieses Ideal glaubt Meredith wie Walter Pater [68]) im antiken Epikuräismus verwirklicht:

"Where mind and body, in fair junction free,
Luted their joyful concord." [69])

Der vitale Mensch läßt beide, Leib und Geist, als naturgegeben zu ihrem Rechte kommen. Er veredelt nur die Sinnlichkeit und wächst so Stufe

[56]) Vgl. A Faith on Trial V. 487.
[57]) Vgl. The Thrush in February Str. 18.
[58]) Vgl. Ode to the Comic Spirit V. 269.
[59]) Vgl. A Faith on Trial V. 237.
[60]) Vgl. Aronstein S. 337.
[61]) Vgl. With the Persuader.
[62]) Vgl. With the Huntress.
[63]) Vgl. Galland S. 80 f.
[64]) Vgl. Letters S. 67, 184, 218 f.
[65]) Ode to the Comic Spirit V. 92.
[66]) A Certain People V. 11.
[67]) Vgl. The Vital Choice II.
[68]) Vgl. Marius the Epicurean Vol. I Ch. III; IX. Paters Einfluß auf Meredith ist unwahrscheinlich, da „Marius the Epic." erst 1885 im Druck erschien.
[69]) The Garden of Epicurus V. 4.

um Stufe zum Ideal empor. Damit hat Meredith unbewußt auch das Gesetz der Höhenentwicklung, der Steigerung, ausgesprochen.

„Der Begriff der Steigerung als Läuterung des Stofflichen zum Geistigen ist zunächst von Herder angeregt.“ [70]) Auch Goethe meint, daß die Metamorphose „dergestalt sich veredelnd fortschreitet, daß alles Stoffartige, Geringere, Gemeinere nach und nach zurückbleibt und in größerer Freiheit das Höhere, Geistige, Bessere zur Erneuerung kommen läßt“ [70]). Daß Meredith an eine wirkliche Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung denkt, zeigen schon die immer wiederkehrenden Ausdrücke: "progress" [71]), "advance" [72]), "growth" [73]) und "ascent." [74])

"That from flesh unto spirit man grows
Even here on the sod under sun." [75])

Das ist Merediths Überzeugung, obschon er sich nicht verhehlt, daß die Geschichte ebenso von einem "slip in relapse" [76]) wie von dem "step in progression" [77]) weiß. Die ideale Grundrichtung ist die Richtung vorwärts und aufwärts, d. h. geistwärts, und jeder Rückfall ins rein Stoffliche wird von der Natur schwer gerächt:

"In Nature is no rearward step allowed.
Hard on the rock Reality do we dash
To be shattered, if the material dream propels." [78])

b) Gesetz der drei Stadien.

Der Aufstieg der Menschheit vollzieht sich nach Meredith gesetzmäßig in drei Stufen, deren Einheit "the Triad" heißt:

body	mind	soul [79])
heart	brain	soul [80])
blood	brain	spirit [81]).

---

[70]) Vgl. Hoffmeister S. 31.
[71]) Progress.
[72]) The World's Advance.
[73]) Melampus XIII.
[74]) The World's Advance V. 10.
[75]) A Faith on Trial V. 487.
[76]) The Empty Purse V. 407.
[77]) The Empty Purse V. 407.
[78]) Alsace-Lorraine VI, 1 ff.
[79]) Vgl. The Test of Manhood V. 216.
[80]) Vgl. Ode to Youth in Memory V. 116; A Faith on Trial V. 204 f., 334 f.
[81]) Vgl. The Woods of Westermain IV, 170.

"Brain" ("mind") entwickelt sich aus "blood" ("body," "heart"). Doch solange beide nicht in "spirit" ("soul") vereinigt werden, ist das Ideal noch nicht erreicht:

"Each of each in sequent birth,
Blood and brain and spirit, three
(Say the deepest gnomes of Earth),
Join for true felicity.
Are they parted, then expect
Some one sailing will be wrecked.
Separate hunting are they sped,
Scan the morsel coveted.
Earth that Triad is: she hides
Joy from him who that divides;
Showers it when the three are one
Glassing her in union." [82])

Die drei Entwicklungsstufen erinnern in ihrer Eigenart als Pol, Gegenpol und Mitte stark an Hegels Dialektik mit ihrer beständigen Thesis, Antithesis und Synthesis. Doch die Ähnlichkeit ist rein äußerlich. Inhaltlich lassen sie sich viel eher mit Hornes drei Stufen, mit Schellings drei Potenzen und besonders mit Comtes drei Stadien vergleichen. Schellings Potenzen der idealen Reihe: „Anschauen", „Verstand", „Vernunft" würden den Stufen Merediths vollkommen entsprechen, wenn sie nicht ebensosehr erkenntnistheoretisch als ethisch aufzufassen wären. Schelling stellt das begriffliche Denken dem Wahrnehmen gegenüber, während Meredith an das geistige Leben überhaupt im Gegensatz zum Sinnenleben denkt. — Hornes drei Stufen kommen denen Merediths schon näher. Richard H. Horne unterscheidet in seinem Epos „Orion": Action (Artemis), Thought (Merope) und Wisdom (Akinetos) [83]). Er bringt das beschauliche Leben in Gegensatz zum tätigen, bewegt sich also wie Meredith auf ethischem Gebiete. Meredith faßt nur den Gegensatz viel schärfer, indem er das geistige Leben nicht nur dem tätigen Leben entgegenstellt — Denken ist auch eine Tätigkeit —, sondern sogar dem sinnlichen Leben, dem bloßen Leben, dem Sichausleben. — In den Einzelheiten entsprechen Merediths Stufen am meisten Comtes drei Stadien [84]). Der Einfluß Comtes auf Meredith ist durchaus erklärlich, weil Comtes Gedanken durch Th. L. Peacock, den Mitarbeiter

---

[82]) The Woods of Westermain IV, 169 ff.
[83]) Vgl. Galland S. 42 ff.
[84]) Vgl. Fehr, Lit. des 19. u. 20. Jahrh. S. 243; Sherman S. 273; Fehr, Streifzüge S. 13.

J. St. Mills am India House [85]), durch Spencer und Lewes [86]) und durch die Übersetzungen der Miß Harriet Martineau [87]) Meredith gewiß bekannt geworden sind. Immerhin ist es verwunderlich, daß Meredith gerade die drei Stadien von Comte übernommen hat, denn Comte hat seine Stufen nicht dialektisch aufgebaut. Die beiden ersten Stufen Comtes (theologisches und metaphysisches Stadium) stellen nicht entgegengesetzte Werte dar, die nur der gegenseitigen Ergänzung bedürfen wie bei Meredith "blood" und "brain." Sie stellen vielmehr einen mehr oder weniger starken Unwert dar, etwas, das überwunden werden muß. Wenn Meredith trotzdem die Stufen Comtes sich angeeignet hat, so hat er sie in solcher Weise umgedeutet, daß sie den Gesetzen der Polarität und Steigerung entsprechen.

Dem theologischen Stadium Comtes entspricht bei Meredith die Stufe, die durch "body," "heart," "blood," d. h. die Vorherrschaft der Sinne, gekennzeichnet wird. Diese etwas befremdende Gleichsetzung erweist sich als berechtigt, wenn man bedenkt, daß nach Meredith wie nach Comte alle religiösen Bedürfnisse der Selbstsucht und der Sinnlichkeit entspringen. Die Selbstsucht verlangt Erfüllung der persönlichen Wünsche ohne Rücksicht auf das Wohl der Gesamtheit. Ihr Ausdruck ist das Gebet um irdische Güter, das Meredith verurteilt, während er das Gebet um Kraft für gut und nützlich hält:

"If courage should falter, 'tis wholesome to kneel.
Remember that well, for the secret with some,
Who pray for no gift, but have cleansing in prayer,
And free from impurities tower-like stand." [88])

Die Sinnlichkeit mit ihrem Streben "to touch, to view, to have, to live" [89]) wünscht Offenbarungen über das Jenseits:

"Assurances, symbols, saws,
Revelations in legends, light
To eyes rolling darkness, these
Desired of the flesh in affright,
. . . . . .
These are our sensual dreams;
Of the yearning to touch, to feel
The dark Impalpable sure,
And have the Unveiled appear." [90])

---

[85]) Vgl. Galland S. 80.
[86]) Vgl. Fehr, Streifzüge S. 12; Krusemeyer S. 57.
[87]) Vgl. Fehr, Streifz. S. 12; Krusemeyer S. 57.
[88]) The Empty Purse V. 672 ff.; vgl. The Test of Manhood V. 126 f.
[89]) Earth and Man XVIII.
[90]) A Faith on Trial V. 366 ff.

Auf dieser ersten Stufe sucht der Mensch in Fiktionen, "fictions" [91]), Befriedigung, weshalb das entsprechende Stadium Comtes auch „fiktives Stadium" [92]) heißt.

Dem metaphysischen Stadium Comtes [93]) entspricht bei Meredith "mind," "brain," d. h. die Vorherrschaft des Verstandes. Auch dieser Vergleich ist begreiflich, denn nach Meredith wie nach Comte ist es der Verstand, der die unlösbaren und darum unnützen Fragen der Metaphysik — "the Questions that sow not nor spin" — [94]) restlos zu lösen unternimmt: die Frage nach dem Woher ("Whence" [95]), dem Wohin ("Whither") [96]) und Wozu ("Why" [97]) — "Wherefore") [98]), Fragen, die auch Peacock und Mereditths positivistischen Freunden Morison und Lewes gewiß müßig erschienen sind.

Das positive Stadium Comtes wird bei Meredith durch "soul", "spirit" gekennzeichnet sowie durch "reason" [99]) und "common sense" [100]), d. h. die Herrschaft der Vernunft. Dieses dritte Stadium ist das Endstadium, in welchem sich der Mensch auf das Erreichbare beschränkt: auf liebevolles Verstehen — nicht Erklären — der Natur: "the reading of Earth", und auf willige Annahme aller Geschicke in Geduld ("patience") [101]) und Zufriedenheit ("content") [102]). Der Mensch hat hier den letzten Rest der Selbstsucht abgestreift, um sich ganz der Wirklichkeit, "Reality" [103]), zu ergeben, weshalb dieses Stadium auch bei Comte „reales Stadium" [104]) heißt. Das positive Stadium ist bei Meredith im Gegensatz zu Comte zugleich die Stufe, auf welcher "heart" und "brain," "instinct" und "intelligence" versöhnt sind in der Liebe zur Menschheit [105]) und zur Erde [106]). Der geschilderte Entwicklungsgang kommt am schönsten im 30. Sonett von 'Modern Love' zum Ausdruck:

---

[91]) Vgl. The Test of Manhood V. 49.
[92]) Geist des Positivismus I.
[93]) Geist des Positivismus II.
[94]) A Faith on Trial V. 312.
[95]) A Faith on Trial V. 602.
[96]) A Faith on Trial V. 306, 602.
[97]) The Woods of Westermain IV, 196.
[98]) Sense and Spirit V. 12.
[99]) The Woods of Westermain IV, 148; A Faith on Trial V. 434, 554.
[100]) Ode to the Comic Spirit V. 1.
[101]) In the Woods V, 17.
[102]) Pastorals III Str. 2; Foresight and Patience V. 50.
[103]) A Faith on Trial V. 426; Alsace-Lorraine VI, 2.
[104]) Geist des Positivismus III.
[105]) Vgl. The Sage Enamoured V, 28.
[106]) My Theme I, 12; The Thrush in February Str. 39; The Lark Ascending V. 66, 108.

"What are we fist? First, animals; and next
Intelligences at a leap; on whom
Pale lies the distant shadow of the tomb,
And all that draweth on the tomb for text.
Into which state comes Love, the crowning sun:
Beneath whose light the shadow loses form.
We are the lords of life, and life is warm.
Intelligence and instinct now are one."

Die drei Entwicklungsstufen werden bei Meredith nicht nur theoretisch erörtert, sondern an der Geschichte der Menschheit auch praktisch nachgewiesen.

"Historic be the survey of our kind" [107]),

heißt es zu Beginn des Sonetts "Society." Die historische Weltbetrachtung teilt Meredith mit Comte. Meredith spricht von einem anfänglichen Zustand der Unordnung, "first chaos" [108]) oder "wilderness" [109]), in dem der Mensch sich kaum vom Tiere unterscheidet:

"Gross, with the fumes of incense full,
With parasites tickled, with slaves begirt,
He strutted, a cock, he bellowed, a bull,
He rolled him, a dog, in dirt.
And dog, bull, cock, was he, fanged, horned, plumed;
Original man, as philosophers vouch;
Carnivorous, cannibal; length-long exhumed,
Frightfully living and armed to devour;
The primitive weapons of prey in his pouch;
The bait, the line and the hook:
To feed on his fellows intent." [110])

Auf dieses Anfangsstadium, in welchem vielleicht auch nach Meredith der Fetischismus die herrschende Religionsform war, folgt eine erste Entwicklungsstufe, die durch "Reverence" [111]) gekennzeichnet wird. „Durch Griechentum und Christentum" [112]), d. h. Polytheismus [113]) und Monotheismus [114]), „geht / wie bei Comte / der Aufstieg hindurch" [112]).

---

[107]) Society V. 1.
[108]) The Appeasement of Demeter III.
[109]) The Test of Manhood V. 2.
[110]) The Empty Purse V. 139 ff.
[111]) The Test of Manhood V. 13.
[112]) Aronstein S. 337.
[113]) Vgl. The Test of Manhood V. 5 ff.; vgl. Meredith's Poetical Works, Notes S. 615.
[114]) Vgl. The Test of Manhood V. 42 ff.; vgl. Meredith's Poetical Works, Notes S. 615.

Die Religion in allen drei Formen ist nach Meredith von der Selbstsucht eingegeben, die in ihr Befriedigung sucht. Im Verlauf der weiteren Entwicklung wird die Selbstsucht immer mehr verhüllt. Sie erscheint am Ende nur noch in Gestalt des falschen Pathos und der Sentimentalität, welche für das Zeitalter Byrons und Hugos charakteristisch sind. Meredith verspottet Byrons Manfred mit seiner "bile and buskin Attitude" [115]:

"Considerably was the world
Of spinsterdom and clergy racked
While he his hinted horrors hurled,
And she pictorially attacked." [116]

Er spottet gleichfalls über Hugos Hernani mit seinem unangebrachten Pathos, das eher komisch als tragisch wirkt:

"Cistercians might crack their sides
With laughter, and exemption get,
At sight of heroes clasping brides,
And hearing — O the horn! the horn!
The horn of their obstructive debt!" [117]

Die zweite Entwicklungsstufe, die bei Meredith im Gegensatz zu Comte der ersten immer parallel geht, wird gekennzeichnet durch "Science." [118] Die Wissenschaft, die mit Askese Hand in Hand geht wie die Religion mit Sensualismus, führt im Extrem zur Verzweiflung wie die Theologie zum Wahn. Das zeigt nicht nur die Moderne — "its learning is through Science to despair" [119] —; das zeigt schon die Antike an dem Beispiel des Empedokles, der sich aus Schwäche in den Aetna stürzt, wie Meredith im Gegensatz zu Arnold dargetan:

"And this great Doctor, can it be,
He left no saner recipe
For men at issue with despair?" [120]

"Reverence" und "Science" sind als Übergangsstufen nützlich und wertvoll nach Meredith wie nach Comte. Doch wenn ihre Aufgabe erfüllt ist, müssen sie in höhere Formen übergehen. Die Religion, insbesondere das Christentum mit seinen Einrichtungen, hat einst die Sinne genährt und von der Sünde abgelenkt. Doch heute ist das Christentum nach Meredith überholt und sogar ein Hindernis des Fortschritts:

---

[115]) Vgl. Manfred I.
[116]) Manfred II.
[117]) Hernani V. 1 ff.
[118]) Foresight and Patience V. 90.
[119]) Foresight and Patience V. 90.
[120]) Empedocles I.

"Old institutions and establishments,
Once fortresses against the floods of sin,
For what their worth; and questioningly prod
For why they stand upon a racing globe,
Impeding blocks, less useful than the clod;
Their angel out of them, a demon in." [121])

Die Wissenschaft hat den Geist geübt und die Sinne unterdrückt. Dafür gebührt ihr Dank. Doch in Zukunft muß sie der Brüderlichkeit zum Sieg verhelfen, so wie die Religion die Liebe pflegen muß:

"On strengthened wing for evermore,
Let Science, swiftly as she can,
Fly seaward on from shore to shore,
And bind the links of man to man." [122])

Echte Wissenschaft bildet neben echter Religion das Hauptmerkmal der dritten und letzten Entwickungsstufe. Nach der Enttäuschung an der herkömmlichen Religion und Wissenschaft, so meint Meredith, ist das dritte, das goldene Zeitalter nicht mehr ferne:

"To hawk, this Age has dressed her head in hood.
Out of the course of ancient ruts and grooves,
It moves: O much for me to say it moves!" [123])

Schon klärt der ganz auf die Tat und Wirklichkeit eingestellte Arbeiter den satten, gleichgültigen Bürger ("the troughster"; "the concrete indifferent") [124]) auf und belehrt ihn über die Gefahren seiner Gleichgültigkeit:

"The toilers with your 'troughsters' now engage;
Instructing them, through their acutest sense,
How close the dangers of indifference!" [125])

Schon zeigen sich die ersten Spuren des Strebens nach dem Lichte (d. h. der Wissenschaft), woraus Liebe zur Natur und Menschheit (d. h. Religion) demnächst entspringen werden:

"Already have my people shown their worth,
More love they light, which folds the love of Earth.
That love to love of labour leads: thence love
Of humankind — earth's incense flung above." [126])

---

[121]) Ode to the Comic Spirit V. 348 ff.
[122]) The Olive Branch Str. 29.
[123]) Foresight and Patience V. 210 ff.
[124]) Foresight and Patience V. 184, 164.
[125]) Foresight and Patience V. 184 ff.
[126]) Foresight and Patience V. 187 ff.

Die echte Wissenschaft — nicht "Science", sondern "Philosophy" [127]) — wird Licht und Wärme in das Leben tragen und das Gute zum Ziel und Leitstern der verirrten Menschheit machen:

"Philosophy shall light us in the shade,
Warm in the frost, make Good our aim and aid." [128])

Die wahre Religion — nicht „religion" im gewöhnlichen Sinn — ist Gemeinschaftsreligion, die nicht in Eigensucht, sondern in der Bruderliebe ihre Quelle hat:

"In fellowship religion has its founts:
The solitary his own God reveres:
Ascend no sacred Mounts
Our hungers or our fears." [129])

Gemeinnutz ist das Grundgesetz der Zukunftsreligion:

"Advantage to the Many: that we name
God's voice ..." [130])

Damit ist ganz gewiß kein Utilitarismus im Sinne Adam Smiths gemeint, sondern Dienst an der Allgemeinheit in Comtes, J. S. Mills [131]) und Mazzinis Sinne:

"Impiety speaks despair,
Religion the virtue of serving as things of the furrowy ground,
Debtors for breath while breath with our fellows in service we share." [132])

Der Einzelne bedeutet nur soviel, als er der Menschheit Nutzen bringt, als er ihren Aufstieg fördert. Nicht mehr Gott oder sich selbst ist das Individuum verantwortlich, sondern der Mit- und Nachwelt:

"The young generation! ah, there is the child
Of our souls down the Ages! to bleed for it, proof
That souls we have, with our senses filed,
Our shuttles at thread of the woof." [133])

Die höchste ethische Forderung, die an den Einzelnen ergeht, ist, der Nachwelt ein gutes Erbe zu übergeben:

"Thou under stress of the strife
Shalt hear for sustainment supreme

---

[127]) Foresight and Patience V. 253 ff.
[128]) Foresight and Patience V. 267.
[129]) The Test of Manhood V. 55 ff.
[130]) Foresight and Patience V. 271 f.
[131]) Vgl. Sorley, Cambr. Hist. of Engl. Lit. Vol. XIV, Ch. I.
[132]) Alsace-Lorraine II, 67 ff.
[133]) The Empty Purse V. 369 ff.

The cry of the conscience of Life:
Keep the young generations in hail,
And bequeath them no tumbled house!" [134])

Der Egoismus ist somit in Altruismus aufgelöst; der Individualismus ist dem Menschheitskult gewichen. Das Hinausgehen über das Christentum zu einer Religion der Brüderlichkeit und des Dienstes an der Menschheit erinnert nicht nur an Comte, dem Meredith, wie wir sahen, weitgehend folgt, sondern auch an Mazzini, den der Dichter mit Cavour und Garibaldi verherrlicht hat [135]). Mazzini hat den Gedanken einer "epoca organica" — gekennzeichnet durch die "associazione" —, der er die "epoca critica" oder "individuale" entgegenstellt, von Saint-Simon und durch diesen von Lessing übernommen [136]). Er hat also letzten Endes aus denselben Quellen wie Auguste Comte geschöpft. Mereditbs Entwicklungslehre unterscheidet sich trotz mancher Ähnlichkeit von der Mazzinis in einem wesentlichen Punkte. Während Mazzini den Entwicklungsprozeß als fortschreitende Offenbarung bestimmter göttlicher Ideen faßt [137]), versteht ihn Meredith einfach als Bewußtwerdung des Geistes.

Wenn Meredith die Entwicklung der Gesellschaft noch einmal gesondert behandelt, so geschieht das offenbar, um das Verhalten der Menschen zueinander auf den einzelnen Entwicklungsstufen deutlicher zu machen.

"Convenience pricked conscience, that the mind" [138]),

heißt es in Kürze in dem Sonett "Society." Auf der ersten Stufe ("blood" — "Reverence" — "convenience") gewöhnt sich der Mensch an die Rücksichtnahme auf den Nebenmenschen, weil ihm das persönlichen Nutzen bringt. So lassen auch Hobbes und Darwin die Menschen sich vereinigen, weil der „Kampf aller gegen alle" ihnen unzuträglich ist. Aus dem Bund aus Eigennutz wird auf der zweiten Stufe ("brain" — "Science" — "conscience") eine höhere Gemeinschaft, der die Wissenschaft ihre edleren Motive leiht. Die dritte Stufe ("spirit" — "Philosophy" — "mind") bringt schließlich die wahre Menschengemeinschaft unter der Herrschaft der Vernunft.

Innerhalb der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft nimmt die Entwicklung der Geschlechter eine Sonderstellung ein. Die wechselnde Beziehung der Geschlechter zueinander ist nach Meredith mit

---

[134]) The Empty Purse V. 588 ff.
[135]) Vgl. The Centenary of Garibaldi Str. 2.
[136]) Vgl. Vossler S. 58; Aronstein S. 334.
[137]) Vgl. Vossler S. 58.
[138]) Society V. 8.

der Entwicklung der Vernunft und zugleich des komischen Geistes aufs engste verknüpft [139]). Nur wo der "Comic Spirit" herrscht, the "Sword of Common Sense" [140]), und wo daher die Gesetze der Natur Beachtung finden, steht die Frau als freie und geachtete Gefährtin ("mate") ebenbürtig neben dem Manne. Das ist nicht nur die Hauptthese des "Essay on Comedy"; es ist auch einer der Grundgedanken der Meredithschen Romane und Gedichte:

"they, mate and mate,
Fair feminine and masculine shall join
Upon an upper plane, still common mould,
Where stamped religion and reflective pace
A statelier measure, and the hoop of gold
Rounds to horizon for their soul's embrace.
. . . . . .
But not till Nature's laws and man's are one,
Can marriage of the man and woman be." [141])

Neben der Brüderlichkeit aller Menschen bilden Freiheit und Gleichheit des Mannes und der Frau ein Wesensmerkmal der zukünftigen Zivilisation. Diesen Gedanken teilt Meredith mit J. S. Mill, dessen Werk "The Subjection of Women" er mit Begeisterung aufgenommen hat [142]).

c) Gesetz der spiralförmigen Entwicklung.

„Der Gang der Zivilisation vollzieht sich nicht in gerader Linie, sondern wie bei der tierischen Fortbewegung ('the way of worms') [143]) in einer Reihe ungleicher und veränderlicher Schwingungen um eine mittlere Bewegung, die stets vorzuherrschen strebt und deren natürliches Übergewicht die genaue Kenntnis im voraus zu regeln gestattet." [144]) So sagt Comte in seiner Soziologie. Bei Emerson heißt es ähnlich von der Entwicklung der Natur: "A work of ecstasy to be represented by a circular movement, as intention might be signified by a straight line of definite length . . ." [145]) Denselben Gedanken finden wir auch bei Meredith, nur mit dem Unterschied, daß die gerade Linie, die mittlere Richtung, bei ihm die Erde und ihr Gesetz bedeutet, um welche das Menschenleben kreist:

---

[139]) Vgl. Dick, Versuche S. 145 ff.; Galland XII.
[140]) Ode to the Comic Spirit V. 1.
[141]) The Sage Enamoured IV, 235 ff.
[142]) Vgl. Galland XI.
[143]) The World's Advance V. 11.
[144]) Soziologie I, 1 S. 296.
[145]) The Method of Nature, Works Vol. III p. 435.

"Mind that with deep Earth unites,
Round the solid trunk to wind
Rings of clasping parasites.
. . . . . .
Free to wind, and in desire
Winding, they to her attached •
Feel the trunk a spring of fire,
And ascend to heights unmatched." [146])

Spiralenförmig ist die Entwicklung des Einzelnen und der Welt [147]). Das sagt Meredith deutlich in "The World's Advance":

"'Spiral', the memorable Lady terms
Our mind's ascent: our world's advance presents
That figure on a flat; the way of worms." [148])

Diese Stelle fußt nach Trevelyan [149]) auf Mrs. Brownings "Aurora Leigh":

"What is art
But life upon the larger scale, the higher,
When graduating up in a spiral line
Of still expanding and ascending gyres,
It pushes toward the intense significance
Of all things, hungry for the Infinite?
Art's life, and where we live, we suffer and toil." [150])

Das "graduating up in a spiral line of still expanding and ascending gyres" hat Mrs. Browning offenbar von Goethe übernommen, sodaß Mereditbs Gedanke mittelbar von Goethe stammt. Goethe spricht 1820 in einem Brief an Zelter [151]) von dem „beweglichen immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreiben". 1831 — also 25 Jahre vor der Abfassung von "Aurora Leigh" — hat Goethe noch einen Aufsatz über die Spiraltendenz veröffentlicht [152]), der auf Mrs. Browning eingewirkt haben mag. Die Spiraltendenz stellt nach Hoffmeister [153]) eine Verbindung der beiden Gesetze der Polarität und Steigerung dar. Beiden Gesetzen kann die Natur nicht gleichzeitig folgen. Darum wählt sie die mittlere Richtung: spiralenförmigen Aufstieg. Die Spiral-

---

146) The Woods of Westermain IV, 224 ff.
147) Vgl. Galland VIII; Trevelyan S. 133.
148) The World's Advance V. 9 ff.
149) Vgl. Meredith's Poetical Works, Notes S. 586 f.; Galland VIII.
150) Aurora Leigh IV, 1151.
151) Vgl. Goethes Briefwechsel mit Zelter Bd. II S. 60; Förster S. 110.
152) Vgl. Werke Bd. LV.
153) Vgl. Hoffmeister S. 31.

tendenz bei Meredith ergänzt und erklärt erst recht seine Auffassung von der dreistufigen Entwicklung. Über die Extreme ("blood" — "brain"; "Reverence — Science") führt der Weg in allmählichem Anstieg empor zum Ausgleich der Gegensätze [154]).

Merediths Entwicklungslehre ist getragen von einem starken Optimismus [155]). Dieser Optimismus aber kommt mehr aus dem Verstand und Willen als dem Temperament des Dichters [156]), wie sich aus verschiedenen Aussprüchen ersehen läßt. "My religion of life is always to be cheerful" [157]), sagt Meredith kurz vor seinem Tode und zeigt damit, daß der Optimismus bei ihm etwas bewußt Erstrebtes ist. Vom Häßlichen und Schlechten wendet sich der Dichter ab, um sich des Guten und Schönen zu freuen:

> "I raise my head to aspects fair,
> From foul I turn away." [158])

Dasselbe fordert er von anderen:

> "You must love the light so well
> That no darkness will seem fell.
> . . . . . .
> In your breast the light must burn
> Fed of you, like corn in quern" [159])

Merediths Optimismus — von ihm selbst meist "faith" genannt — schließt Glauben an die Menschheit ein, die sich mit der Zeit vollenden wird ("social optimism") [160]) und Glauben an die Natur, die täglich Kraft zum Sieg verleiht:

> "Faith in ourselves is faith in Time!
> And faith in Nature keeps the force
> We have in us for daily wear." [161])

Nicht Sache des wechselnden Gefühls oder des abwartenden Verstandes darf solcher Glaube sein, sondern einzig Sache des Willens und der Tat:

---

[154]) Vgl. Galland VIII.
[155]) Vgl. Crees S. 228; Ellis X; Curle S. 10, 60; Aronstein S. 338.
[156]) Vgl. McCormick S. 189 f.
[157]) Letters S. 632.
[158]) Woodland Peace V. 22 f.
[159]) The Woods of Westermain IV, 1 f.; 7 f.
[160]) Priestley S. 112 f.
[161]) By the Rosanna V. 158 ff.

"Our faith is ours and comes not on a tide:
And whether Earth's great offsping, by decree,
Must rot if they abjure rapacity,
Not argument but effort shall decide." [162])

Das führt uns auf ein weiteres Merkmal der Meredithschen Entwicklungstheorie: den starken Aktivismus, das Evangelium der Tat [163]), das ihn mit Goethe, Browning und mit Carlyle verbindet [164]). Dies Merkmal entspricht durchaus der Veranlagung des Dichters, der in den Menschen der Tat wie Beauchamp, Alvan, Whitford sich selbst gezeichnet hat. Wenn John Morley von seinem Freunde Meredith sagt: "He was the born athlete" [165]), so ist das nicht nur physisch, sondern auch geistig zu verstehen wie bei Browning, der von sich selbst sagt: "I was ever a fighter." [166]) Wir dürfen nach Meredith nicht untätig der Entwicklung zusehen, sondern müssen handeln [167]), kämpfen, um den Geist zur Entfaltung zu bringen:

"Behold the life at ease; it drifts.
The sharpened life commands its course.
She winnows, winnows roughly; sifts,
To dip her chosen in her source:
Contention is the vital force,
Whence pluck they brain, her prize of gifts." [168])

„Alles ermahnt uns zum Kampfe im Einklang mit der Natur: die Drossel, der Herbsttag, der Frühjahrssturm, der Stern Sirius, die Sterne alle, der strahlende Winterhimmel, die aufsteigende Lerche.“ [169]) Wenn Meredith mit Mazzini [170]), Comte [171]) und Emerson [172]) die Endlosigkeit des Kampfes immer wieder betont [173]), so wendet er sich damit gegen den satten, selbstzufriedenen Viktorianer [174]), der "Conservatism" [175]) auf sein Panier schreibt, und "Peace ... our lullaby word

---

[162]) To John Morley V. 5 ff.
[163]) Vgl. Krusemeyer S. 49 f.; Turquet-Milnes S. 504 f.
[164]) Krusemeyer S. 49 f.; Galland S. 50, 120.
[165]) Vgl. Galland S. 182.
[166]) Vgl. Galland S. 182.
[167]) Vgl. Trevelyan S. 123 f.
[168]) Hard Weather V. 71 ff.
[169]) Aronstein S. 338.
[170]) Vgl. Voßler S. 40.
[171]) Vgl. Geist des Positivismus § 45.
[172]) Vgl. Works Vol. I p. 301.
[173]) Vgl. The Discipline of Wisdom V. 2; A Faith on Trial V. 470; Ode to Youth in Memory V. 139; The Opera of Camilla V. 21 f.
[174]) Vgl. Galland S. XI f.
[175]) The Empty Purse V. 433.

for decay." [176]) Meredith tritt als "out-and-out Radical" [177]) wie Galsworthy and Shaw für den Liberalismus und für beständige Reform der Lebenshaltung ein. Er fordert einen heldenmütigen Kampf: einen Kampf ohne Aussicht auf Vollendung, einen Kampf ohne Hilfe, außer der Kraft von oben, einen Kampf ohne Lohn, einen Kampf um des Kampfes und des Ideales selber willen:

"How that it is a warfare but begun;
Unending; with no Power to interpose;
No prayer, save for strength to keep his ground,
Heard of the Highest; never battle's close,
The victory complete and victor crowned." [178])

Die besondere Betonung der Notwendigkeit des Kampfes und der Unerreichbarkeit des Ideals stellt eine Abschwächung des Optimismus dar, den wir als ein Merkmal der Meredithschen Entwicklungslehre erkannten. Dem Optimismus steht somit bei Meredith ein ebensostarker Pessimimus gegenüber [179]).

Damit kommen wir zu dem Eklektizismus Merediths [180]), der für seine gesamte Naturauffassung bezeichnend ist. Drei naturphilosophische Richtungen hat Meredith kühn vereinigt und mit der goethisch-antiken Auffassung der Natur als Persönlichkeit durchdrungen und belebt: Evolutionismus (Darwin), Positivismus (Comte) und Idealismus (Goethe, Romantik). Diese drei Richtungen lassen sich auf das Fehrsche Gegensatzpaar: Evolutionismus — Romantik [181]) bzw. Rationalismus — Idealismus [182]) zurückführen. Nach Tesche liegt keine bewußte Vereinigung der beiden Anschauungen vor [183]). Tesche sieht den Grund ihrer Verbindung bei Meredith in einer „Ähnlichkeit, die immanent in der Struktur der beiden Auffassungen verborgen liegt" [183]). Wenn auch von Ähnlichkeit bei so entgegengesetzten Auffassungen kaum die Rede sein kann, so läßt sich trotzdem sagen, daß Rationalismus und Idealismus oder Realismus und Idealismus sich gegenseitig ergänzen, wie Meredith gelegentlich selbst behauptet hat: "Between Realism and Idealism there is no natural conflict. This completes

---

[176]) The Empty Purse V. 436 f.
[177]) Cunliffe S. 18.
[178]) The Test of Manhood S. 124 ff.
[179]) Vgl. Trevelyan S. 104 f., 112; Priestley S. 68.
[180]) Vgl. Davray S. 580.
[181]) Vgl. Fehr, Streifzüge S. 16.
[182]) Vgl. Fehr, Streifzüge S. 20; Tesche S. 20, 88; Krusemeyer S. 58 Anm.
[183]) Tesche S. 20.

that." [184]) Das ist jedoch nur ein Grund für die Vereinbarkeit der beiden Anschauungen, nicht aber für ihre tatsächliche Vereinigung bei Meredith. Der Grund für das letztere liegt tiefer. Er liegt in der zwiespältigen Veranlagung des Dichters, die ihn so entgegengesetzte Richtungen bejahen läßt, daß er als „lebendiges Paradox" [185]) erscheint. Den Kelten in Meredith begeisterte der Idealismus und Neuplatonismus der Romantiker, während dem Sachsen in ihm der Rationalismus in jeder Form willkommen war, um damit das Keltentum auszugleichen und zu mäßigen [186]). Mit Recht spricht Fehr von „künstlerischer Versöhnung zwischen Romantik und Rationalismus" in Meredith [187]), die als Ergebnis seines „Ringens zwischen Idee und Form, zwischen Logik und Phantasie" [188]) betrachtet werden kann. Wenn Meredith Idealismus und Rationalismus sowie manche damit zusammenhängenden gegensätzlichen Anschauungen (Optimismus — Pessimismus; Epikureismus — Stoizismus; Naturalismus — Mystizismus; Individualismus — Menschheitskult [189])) glücklich versöhnt hat, so verdankt er das seiner ästhetischen Neigung zur Synthese, seinem Streben nach Maß und Gleichgewicht [190]), das ihn mit Goethe, Peacock [191]) und mit den Griechen [192]) verbindet. Nicht umsonst spricht der Dichter mit Vorliebe von "measure" und "harmony", ja von

> "conquest of the inner beast,
> Which Measure tames to movement sane,
> In harmony with what is fair." [193])

Um keine seiner gegensätzlichen Anlagen verkümmern zu lassen, bejaht er alles, was irgendeiner Seite seines Wesens entspricht. Um zur gleichmäßigen Entfaltung aller Wesensseiten zu gelangen — "to the complete unfolding of the creature" [194]) — hat er überall einen Mittelweg, "our midway road," [195]) gesucht. Trevelyan sagt daher mit Recht: "In everything it is Meredith's special province to seek the golden mean, the favourite coin of those who what they are would be." [196])

---

[184]) Letters S. 156.
[185]) Galland S. 415.
[186]) Vgl. Galland S. 249.
[187]) Fehr, Streifzüge S. 20.
[188]) Fehr, Streifzüge S. 20.
[189]) Vgl. Priestley S. 68; Photiadès § 1; Trevelyan S. 104 f.
[190]) Vgl. Galland S. 88; Priestley S. 75 f.; McCormick S. 185.
[191]) Vgl. Galland S. 88.
[192]) Vgl. Galland S. 88; Priestley S. 113.
[193]) Hard Weather V. 80 ff.
[194]) Letters S. 409.
[195]) Ode to Youth in Memory V. 188, 192.
[196]) Trevelyan S. 65.

Lebenslauf.

Ich, Waltrud Zeddies, katholischen Bekenntnisses, wurde am 6. September 1904 zu Hanau a. M. geboren als Tochter des damaligen Landrichters Wilhelm Zeddies und seiner Frau Maria geb. La Ruelle. Von Ostern 1911 bis Ostern 1921 besuchte ich das Lyzeum in Düsseldorf-Oberkassel. Anschließend trat ich in die realgymnasiale Studienanstalt Marienberg in Neuß ein, an welcher ich 1924 die Reifeprüfung bestand. Seit Ostern 1925 studierte ich Englisch, Französisch und Philosophie an den Universitäten Bonn, Nancy und Münster. Am 13. November 1930 legte ich in Münster die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen ab. Zur praktischen Ausbildung wurde ich dem Pädagogischen Seminar in Aachen überwiesen. Am 1. März 1932 bestand ich in Gladbach-Rheydt die pädagogische Prüfung. Pfingsten 1932 erhielt ich von Herrn Professor Keller die Anregung zu der vorstehenden Arbeit. Die mündliche Doktorprüfung legte ich in Münster am 16. Mai 1934 ab.